

جمال البنا

الإسلام والعصرنة

جمال البنا

الإسلام والعصرية

الناشر

دار الفكر الإسلامي

١٩٥ شارع الجيش - بالقاهرة ١١٢٧١

ت : ٩٣٦٤٩٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

مقدمة

يميل كثير من الكتاب المعاصرين للتقليل من أثر قيمة الدين في الحياة الحديثة ، ويؤثرون بالأولوية قضايا مثل «التكنولوجيا» و «الفنون» و «السياسات الدولية والداخلية» و «المشاكل الاقتصادية والمادية» . فهذا هو ما يدور عليه المجتمع وما يشغل حياة الناس وحاضرهم ومستقبلهم .. أما الدين فيأتي بعد هذا كله ، ومن باب «جبر الخواطر» أو بإعتباره ممثلاً للتراث ورمزه الخاص الذي كان مجيداً في إحدى القترات .

وإذا كان بعض الكتاب «يميلون» هذا الميل تأثراً منهم بالثقافة الأوروبية ، فالحقيقة أن هناك آخرين وجدوا أنفسهم وهم يقفون هذا الموقف لاعن ميل أو إختيار ، ولكن بحكم التيار الكاسح ، والسياق المحموم للحياة الحديثة التي لم تدع لهم مندوحة .. إن التقدم التكنولوجي في الصناعة وتعدد الحياة الحديثة ومطالبها المادية والمستجدات فيها من إرسال تليفزيوني ، وتزايد المطالب عن امکانيات ، وتفتح وسائل عديدة للإستمتاع ولارواء ما تشتهيهِ الأنفس ، كل هذا لم يترك لأى شيء آخر ، بما في ذلك الدين ، إلا وقتاً ضئيلاً ، واهتماماً هامشياً .

إن أسوأ ما أصطحب بهذه الظاهرة الزعم أن الدين لا مكان له فيها . لأن الدين هو ، على سبيل التعيين ، الوحيد الذي يمكن أن يجابه مشكلة الإنطلاق غير المحدود للحياة الحديثة فيقل غريها ويكبح جماحها . إنه وحده الطريق الذي يمكن أن يشفى المجتمع الحديث ، بورجوازيًا وإشتراكياً ، من دائه العضال . وأى محاولة للإصلاح عن غير طريقه . ستكون من نوع «وداوى» بالتي كانت هي الداء لا يمكن أن تفى بالمطلوب ، فبالإضافة إلى أنها ليست وقائية - فإن مدى كفايتها في العلاج مشكوك فيه . وهي تعجز عن أن توقف فسوق الحضارة الحديثة وغلواتها وإنطلاقها حتى تبلغ شفا الهاوية .

فالنظر نظرة عقلانية - يتطلب تدخل الدين لأنه لا يمكن العلاج علاجاً جاسماً

نونه .. وهو كلام يصدق على المجتمع الغربي ، كما يصدق على المجتمع الشرقي ، مع أهمية خاصة يكتسبها في المجتمع العربي نتيجة لتأصل الدين وتغلغله في أعماق هذا المجتمع ، من الديانة المصرية القديمة حتى الإسلام ، بحيث نجد رجلاً مثل طه حسين لا يمكن القول بأنه من أنصار الدين بوجه خاص ، بل إنه «يطل أبطال التنوير» كما يقولون يرفض الرأسمالية والأشتراكية ، ويتحدث عن المذهبين «الرأسمالي الذي يقول أصحابه إنه يقوم على أساس الاحترام الكامل للحرية ، والشيوعي الذي يقول أصحابه إنه يستهدف قيام العدل وحياته» فلا يرضى بالمذهب الأول والثاني ، وإنما يقول «إذا أمكن أن ينشأ مذهب ثالث بين هذين المذهبين يوائم بين الحرية والعدل من جهة ، وبين الدين من جهة أخرى ، ويتخذ من الدين أساساً لحياة إنسانية جديدة ترتفع فوق المادة ، وترقى إلى المثل العليا ، وتؤمن بأن الإنسان قوة لا تستطيع أن تحيا ولا أن تثمر ، ولا تنتج للإنسان حظاً من الرقي إلا إذا اتصلت بمصدرها القدسي الأول عن طريق الإيمان والثقة والأمل ، أقول إذا أمكن أن ينشأ هذا المذهب كان في نشوئه الخير كل الخير لأنه يعصم الإنسان من المادية الجامحة .. ويكفل له في الوقت نفسه نصيباً معتدلاً من الحرية ، وينيح له في الوقت نفسه سعياً متصلاً لتحقيق العدل في الأرض»^(١) .

هذه كلمة كان لابد أن نشير إليها أولاً ، لكي نضع الدين موضعه ، ونأخذ أمره مأخذاً جاداً ونؤمن بمنزلته في المجتمع . فإذا سلمنا بذلك ، فلا بد أن نتطرق إلى موضوع هذا الكتاب ، إلا وهو موقف الإسلام من «العقلانية» وتأبيده للنظر العقلي الذي لا تقوم الحياة الرشيدة إلا عليه ، والذي لعله هو الذي عناه عندما أطلق على ما قبله «عصر الجاهلية» وعندما أستهدف أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور . وقد عنى الكتاب بتنفيذ تلك القالة الظالمة : دعوى مخالفة الإسلام للعقلانية ، وإن من الخير إبعاده عن كل شؤون الدنيا ، وقصره على العبادة ، وصلة الفرد بالله ، وحصره في «المسجد» . وقد بين الكتاب أن

(١) أنظر مقالاً بقلم الدكتور محمد حسن الزيات بعنوان «طه حسين والمذهب الثالث» . التوفيق

بين الحرية والعدل ، وبين الدين، الجمهورية ١٦/١١/٨٩ .

هذه الفكرة إنما جاءت من موقف الكنيسة الأوربية من النزعة العلمية التي ظهرت فيها ، وأنه قد يكون لها ما يبررها من هذا الأرث قديم . أو حتى من طبيعة المسيحية نفسها . التي ترى أن مهمتها هي تخليص الروح ، ولكن ليس لها ما يبررها بالنسبة للإسلام ، إلا تأثير لفيف من المفكرين الإسلاميين بالحضارة الأوربية تأثراً ملك ألباهم ، وغلب على ملكة النقد والتمييز فيهم .

ولكى يعرض الكتاب كل أبعاد القضية فإنه عالج جوانب مثل الموقف ما بين النقل والعقل .. وأثر القلوب التي جعلها القرآن أوعية الإيمان على العقلانية . ثم جاءه القضايا الأربع التي طرحها العقلانية على الأديان إلا وهي وجود الله تعالى وتنزيهه ، وخلود الروح بعد الموت والحساب : ثواباً أو عقاباً في الدار الآخرة في جنة أو نار ، وأخيراً النبوات ودور الوحي فيها . فناقشها مناقشة مستفيضة دون أن يسمح للجزئيات بأن تحجب الكليات واستشهد بأراء المفكرين والعلماء الأوربيين قاصداً بذلك أن يقنع بعض الذين لا يفتنون إلا بما يصدره الغرب . وأخيراً فإنه يعرض خصائص ومقومات العقلانية الإسلامية ، إلا وهي :-

(أ) إعمال الفكر سبيل الإيمان (ب) الموضوعية والسنن .

(ج) الخيرية والصلاح ..

★ ★ ★

ولا يعني في هذه المقدمة أن تعرض لأبواب وفصول الكتاب ، فهذا أمر يطول ، وهو بعد بين دفتي الكتاب يمكن للقارئ أن يلم بها بتصفحها ، ولكن ما يعني هنا هو أن نشير إلى تساؤل نعلم أنه سيخطر لمعظم القراء . إن الكتاب بأسلوبه وطريقة معالجته يختلف عن الطريقة التقليدية الإتياعية ، وعن الأسلوب الذي مرئ الأسلاميون عليه ، وألفوه ، وهو شيء يضيق به هؤلاء القراء الأعزاء من ناحية الفهم ، ومن ناحية المزاج ، ولعلهم كانوا يؤثرون أن يكون ككل الكتب التقليدية التي تزخر بها المكتبة الإسلامية . لهؤلاء نقول : كفى إجتراحاً وكفى عكوفاً على ما كتبه الأقدمون . فإن الأقدمين لم يحيطوا بما

يكتنف الحياة والعصر ، وما قيمة كتاب لا يأتي بجديد يضاف إلى بقية الكتب ، لقد أن للأسلاميين أن يتخلصوا من هذه العادة ، وأن يشكروا من يساعدهم على ذلك بدلاً من أن يضيّقوا به . «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولكنها الحقيقة التي لايجوز التفريط فيها وتجاهلها .

ولعلّ لم أكن سعيداً بوجه خاص بتعبير «العقلانية» ولكن اللفظ أكتسب شهرة وأصبح له دلالة إصطلاحية هي التي نعنيها ، فتعين الأخذ به . والألفاظ بعد ، خدم للمعاني ويقدر ما تؤدي المعنى ، يقدر ما يفترض الأخذ بها ، لأن الأخذ بغيرها سيكون على حساب المعنى المنشود .

وأخيراً فلعل أفضل ما نختم به هذه المقدمة الموجزة عن الاسلام والعقلانية ، هي تلك الآية التي رفعت العلم عالياً عندما جعلته المنة الإلهية العظمى :

«لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» ﴿

١٦٤ آل عمران

جمال البنا

رجب ١٤١١

يناير ١٩٩١

الباب الأول علاقة الإسلام بالعقلانية

- الفصل الأول : الإسلام يؤمن بالعقل
- الفصل الثاني : بين العقل والنقل
- الفصل الثالث : أثر القلب على العقل

يحالج هذا الباب علاقة الاسلام بالعقلانية فيثبت أن الاسلام آخذ بالعقل لعوامل خاصة تميز بها عن بقية الأديان التي لم تكن لتتنسق ضرورة مع العقلانية - على طول الخط ... وأبرز هذه العوامل :

(أ) الصورة غير اللاهوتية لله تعالى التي تثبت وجوده وصفاته ، وإن لم تترك ذاته وكنهه .

(ب) أن المعجزة التي تقدم بها الاسلام كانت «كتابه» ينقذ الناس من الظلمات الى النور ، من الجهل إلى العلم ، وليست معجزات مادية كالتي وجدت في الأديان السابقة .

(ج) وأخيراً عدم وجود «المؤسسة الدينية» التي تحتكر التأويل والتفسير ، وتجمد عليه تبعاً لمصالحها المكتسبة كما وقع من أحبار اليهود ، وكليروس المسيحية .

ويناقش الباب في فصله الثاني قضية العقل والنقل ، ويوضح أنها في جذورها قضية كنسية - أوربية . وإن الاسلام لا ينكر أبداً العقل ، بل يعترف به ، ويجعله أصلاً للإيمان وشرطاً للتكليف . ثم يعرض لتجربة الفكر الاسلامي مع الفلسفة اليونانية ، وأن عدم توفيقها دفع الفكر الإسلامي إلى الحديث والتصوف ، ومن ثم بدأت تظهر فجوة بين النقل والعقل ويحدد الفصل مناطق الاختصاص السليمة ، وإن هناك منطقة يعجز العقل البشري عن التغلغل فيها ، هي ما يتعلق بذات الله تعالى ويعالم ما وراء الموت ..

ويختم الباب بفصل عن أثر القلب على العقل ، يكشف فيه عن سر القلوب التي «نفقه» بتعبير القرآن الكريم ، ومدى أثرها على خلوص العقلانية وإن العقل وحده والمنطق المجرد لا يتوصل إلى منجزات العلوم ما لم يكن وراءهما إيمان له طبيعة تختلف عن طبيعة العقل ، ويعرض أقوال عدد من أبرز علماء الطبيعة ، وبوجه خاص «بلانك» صاحب نظرية «الكوانتم» واينشتين صاحب نظرية «النسبية» .

الفصل الأول الإسلام يُؤنن بالعقل

ليس من العسير على الباحث المحقق أن يتبين وجود خط رئيسى يفصل بين ما قبل الإسلام .. وما بعد الإسلام ، وهذا الخط فى عالم الأديان يشبه تلك الخطوط الفاصلة فى تاريخ الحضارة الإنسانية ، كالخط الذى أذن بحضارة المصريين القدماء ، فالخط الذى بدأ الحضارة اليونانية ، فخط ظهور روما والحضارة الرومانية ، وأخيراً الخط الذى أفترن بدعوة «الرينسانس» فى القرن الخامس عشر ، ووضع بذرة الحضارة الأوروبية التى أنتت أكلها فى القرون الخمسة التالية لها . وفى كل هذه الحالات نجد خطأ يؤنن بنقله حضارية تقدم إضافتها للبشرية . فالعالم قبل أن يقدم المصريون أوليات الحضارة من حروف وورق وعمارة ودين شىء ، وبعد أن قدمها المصريون شيئاً آخر ، وعندما تحللت الحضارة المصرية القديمة ظهر اليونانيون وقدموا إضافاتهم المبدعة فى الفلسفة والعلوم ، ولما دالت دولتهم برز الرومان وأصبحت بكل الطرق تؤدى إلى روما وهيمن الرومان حيناً حتى شاخت حضارتهم وأطبقت عليها ظلمات القرون الوسطى لينبثق أول شعاع فى دعوة «الأحياء» فى الدويلات الإطالية ووضع بذرة الحضارة الأوروبية المعاصرة .

الأمر كذلك فى عالم الأتيان .

فهناك خط فاصل يميز الدين قبل الإسلام عنه بعد الإسلام .
قبل الإسلام كانت الالهة محلية ومجسمة . وكانت صورة الله ترتبط
بخصائص المحلية وتتقمص أبرز الكائنات فى كل دولة . فنجد فى مصر
الثور . والقبط . وقرص الشمس ، وفى اليونان نجد الالهة ناساً كالبشر لهم
نزوات البشر ، ولكن لديهم قدرات الالهة ، وكان نزواج الالهة بالناس وتتاسلهم
أمراً مقررأ ومألوفاً . وعنه صدرت أبرز صور «الثالوث» القديمة وكان بعض
آلهة اليونان يتقمص شكلاً بشرياً ليتصل بامرأة جميلة ، وكان يمكن لابن هذه
المرأة ان يكون «نصف اله الخ . ما تفيض به الميثولوجيا اليونانية او التاريخ
المصرى القديم .

وجتى اليهودية فانها تأثرت بطابع المحلية ، فجعلت إلهها اله بنى اسرائيل
خاصاً دون الأمم . واذا كانت المسيحية فى فترة إزدهارها قد جاوزت نطاق
المحلية ، فذلك لأنها خلصت من التأثير بنظم دولة معينة ، ولأنها هاجرت من
مهبط رسالتها ، ولان محورها «المحبة» والرحمة وتخليص الروح بالبشارة
والإيمان . وهى مشاعر إنسانية . على أنه عندما رفع الإمبراطور قسطنطين
الصليب على أمانة الرماح أخذت المسيحية طابعاً أوروبياً ، وتركزت فى روما ،
وفى الوقت نفسه فلن صورة «الله» التى بشر بها المسيح نفسه واتسمت بالبساطة
نُسخت بالصورة التى وضعها القديس بول اليونانى الرومانى والتى كانت نوعاً
من الاسقاط الهلنى على المسيحية بحيث أصبح المسيح مزيجاً من برومئوس
الذى سرق سر النار وقدمه للبشرية ، فأوقع به كبير الالهة زيوس عقاباً
مروعاً ، ومن التطوير الهلنى للديانة المصرية طوال عهد البطالمة وأخذت فيها
شكل «ثالوث الهى» .

وأهم من ذلك أن الأديان اصطحبت بالمعجزات واعتمدت عليها فى
إكتساب إيمان المؤمنين فكان لموسى معجزاته التى نقرأ عنها فى التوراة، وكان

للمسيح معجزاته التي نقرأ عنها في الأناجيل ، بل إن هذه المعجزات لم تقتصر على الرسول المؤسس للديانة ، ولكنها امتدت إلى أتباعه كالحواريين المسيحيين ، وبقية أنبياء بني اسرائيل بحيث اعتبر أن المعجزة الحسية سواء كانت إحياء للموتى أو شفاء للمرضى أو غير ذلك من الفوارق جزءاً لا يتجزأ من الدين ، ومبيلاً إلى التصديق به .

ونلاحظ كذلك إقتران الأديان بالمؤسسة الدينية : كالمعبد الفرعوني وكنهته والهيكل اليهودي وأجباره والكنيسة المسيحية والكليروسها . ولم يكن يتصور أن تستغنى هذه الأديان عن المعبد أو عن السنة لأن شئون الدين كانت من الطقوسية والكهنوتية والتعقيد بحيث يفترض وجود هذه الواسطة بين عامة الناس وبين الدين بأمراره وطقوسه .. الخ . فضلاً عن أن وجود هذا التركيب كان مريحاً للجميع فالكهنة كان من مصلحتهم قيامه لأنه يعطيهم صفة الوساطة بين الناس والله والقوامة على شئون المعابد ، وما يوقف عليها أو يخصص لها من أموال .. الخ . وعامة الناس رأَت في مواكب الكهنة وطقوسها ما يتجاوب مع فكرهم عن منزلة الدين وعجزهم عن تصور الإله المجرد والمطلق . أما الملوك والحكام بأنهم عقنوا صنفه مع الكهان والاكليروس للهيمنة على الجماهير والناس ، ولم يكن يضيرهم أن ينزلوا عن جزء من ثرواتهم أو اختصاصاتهم لهؤلاء الكهنة لأنهم يستطيعون التأثير على الناس بما لا يستطيعون هم .

واستقرت هذه الصورة في أذهان المفكرين ودارسي الأديان ، وكانت من اكبر الأسباب التي دفعتهم إلى إصدار أحكامهم القاسية على الدين . كما كان من شأنها أن تبعد الدين عن العقل ، لأن صورة الله لاهوتية معقدة ، ولأن الإيمان يقوم على معجزة ، ولأن المؤسسة الدينية تحتكر الدين وتحول دون أى محاولة للتطرق إليه أو إعمال العقل فيه .

وظلت هذه المقومات الثلاث ، وأعنى بها : الصورة المعينة للألوهية ،

واعتماد الدين على المعجزات والخوارق اول مرة لاكتساب الإيمان ، ووجود المؤسسة الدينية بشقيها : الهيكل والسنة . تصطبغ في أذهان المفكرين بمعنى الدين ، بحيث اعتبرت مكونات أصيلة للدين لا يتصور دين بدونها . وكان هذا التصور في أصل الأحكام القاسية التي صدرت على الأديان من المفكرين والفلاسفة ، والعقلانيين .

اختلفت الصورة تماماً مع ظهور الاسلام .

كان الاسلام ثورة جذرية في عالم الأديان قضت على المقومات الثلاثة التي اعتبرت هي مكونات الدين :

(أ) الفكرة اللاهوتية الغامضة ، أو المجسمة أو المحدودة لله تعالى .

(ب) قيام الإيمان على أساس معجزة .

(ج) وجود المؤسسة الدينية التي تحتكر التأويل والتفسير ، وتملك سلطة التعرير والتحليل والحكم على المعارضين وظهور المصالح المكتسبة .

كان الشيء الأول الغريب الذي جاء به هذا الدين هو أن رسوله يدعو الناس للإيمان به بقوة مكتابه ، يتلو عليهم آياته فتخلقهم خلقاً جديداً . خلقاً يثير الهممة ويضرم العزيمة ، ويوقظ العقل .

وكان للناس الذين ألفوا حتى ذلك الوقت أن يأتي كل دين بمعجزة تحمل الناس على الإيمان حملاً ، يطالبون الرسول بهذه المعجزة ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه ، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ . (الانعام ٣٧)

وقالوا ﴿ إن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي باله والملائكة قبلاً . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في

السماء . وإن نؤمن لرفيقك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ، قل : سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ﴿ . (الاسراء ٩٠ - ٩٢)

﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه . قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ﴾ . (الرعد ٢٧)

﴿ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً . أو يلقى إليه كنز . أو تكون له جنة يأكل منها ، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴿ (الفرقان ٧ - ٨)

امام هذه المطالبات بالآيات والمعجزات يزد رسول الله ﷺ بقوله تعالى ﴿ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم . إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾ .

وهو موقف يختلف عن موقف عيسى عندما دعا الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء ﴿ تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ﴾ (المائدة ١١٤)

نعم إن مؤرخي السيرة يذكرون معجزات عديدة للرسول ، ولكن لم يرد نص واحد عن إيمان بالاسلام بحكم معجزة . والصورة التي تتكرر هي الرسول .. يقرأ القرآن فيؤمن الناس .. والقرآن نفسه صريح في هذا كما هو واضح من الآية ٥١ سورة العنكبوت وقالوا ﴿ لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ، أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴾ . ولعائشة رضي الله عنها كلمة جميلة قدر ما هي عميقة «فتحت المدينة بالقرآن» وقد كان هذا الفتح الذي قاده قارىء هو الفتح الاعظم ، وهو الذي كسب المدينة للاسلام وأرسى فيها جنوره .. فمعركة الكلمة سبقت معركة السيف . إذ لو لم يكسب القرآن المدينة لما كانت غزوة بدر ... وماتلها .

إن اليد العظمى للاسلام على البشرية انه استنفذ الإيمان من قبضة

المعجزات عندما جعل الوسيلة إليه كتابا . وبعد أن كانت المعجزات هي التي تصنع الايمان أصبح الايمان هو الذى يصنع المعجزات . وبعد أن كان النهج المقرر فى الأديان أن يخضع العقل للنقل ، أصبح النقل يخضع للعقل . وفى تلك اللحظة الفريدة فى التاريخ : لحظة نزول جبريل برسالة «اقرأ» . حدث تلاقى مابين الاسلام والفكر . وانقذت الحياة فى الاسلام كدعوة تقوم على الفكر ، لانه مادامت معجزته ،كتاب يتلى» فلا بد من وجود صلة وثيقة ، بينه وبين عالم الفكر .

وهكذا انتفت المعجزة كمبرر للإيمان ، بل وجعلت كتاباً وكان هذا فى سلبه وإيجابه خطوة كبرى على طريق العقل ...

وخلصت الصورة التي قدمها الاسلام للألوهية من التجسيم الوثنى والتعقيد اللاهوتى والافتراض الفلسفى (كما لدى افلاطون وارسطو) وليس معنى هذا أنها أصبحت مسألة حسابية مثل $1 + 1 = 2$ ، لايتطلب إدراكها عناء . إذ جعلها الإسلام كالمثل الأعلى الذى تصوره الفلاسفة . ولكن بعد اضفاء الحياة والإرادة والكمال عليه . وكان هذا أمراً تتقبله العقول حتى وإن لم تستطع إثباته بإدلة حسابية أو براهين حسية لأن الصورة التى قدمها لايمكن ان تنكرها العقول فهل يتصور مثلاً إله يخلق دون أن يكون هو نفسه حياً . أو يهذى إلى الكمال دون أن يكون هو نفسه الكمال . ان الاختلاف فى التصوير الإسلامى لله تعالى عن التصوير المسيحى إن المسيحية تأثرت بفكرة الثلاث المصرى الذى كان موجوداً فى الديانة المصرية القديمة وزُوج له البطالمة الذين كانوا يونانيين يحملون رواسب الهلينية والاولمب ، حيث يكون بعض الناس آلهة وبعض الآلهة ناساً . وفى هذه الفترة بالذات ظهرت المسيحية وتأثرت بها على يدى أبولـ اليونانى الرومانى خصم المسيحية أولاً ثم قديسها وبانيها ثانياً ، فاصطنعت ثلاثاً يعود إلى أصول مصرية ، هلينية ، واساعة هذا الثلاث وتفهيمه أمر يصعب على العقل البشرى للخلط مابين عناصر الطبيعة البشرية

وعناصر الطبيعة الإلهية خاصة عندما تتولى الكنيسة الشرح فلا تزيد الأمر إلا تعقيداً .

أما فى حالة الاسلام فإن الامر لا يكون عدم الاستماع ، ولكن قصور العقل البشرى عن سبر غور الألوهية ، أو كنهها ، أو ماهيتها . لأنها الأصل والمصدر والغاية التى لا غاية وراءها والمثل الأعلى الاعظم المطلق الذى لا تلحقه أى صفة من صفاتنا المحدودة .

وهذا التصوير حتى وإن لم يحط العقل بأعماقه وأطرافه ، فليس فيه ما يرفضه العقل . بل هو ما يوجب العقل . وإن لم يصل إلى كنهه وسره ، فالعقل يلمس جانب الحق فيه . وواجب وجوده ، وضرورة كماله . ولكنه لا يلم بالكنه أو الماهية . وجاء النظم القرآنى المعجز فعرض صورة للألوهية دون تعسف أو تكلف بحيث تتشربها النفوس وتطمئن إليها وتستلهم منها معانى الحرية والرحمة والحق والعدل والجمال . وهو ما يتضح عند مقارنته بالأسلوب الفلسفى اليونانى المعقد فى اثبات وجود الله .

وهكذا حل الإسلام تلك القضية الصعبة الحساسة حلاً مثالياً فعرض الصورة التى تستسيغها العقول لله تعالى كأفضل ما تصوره الفلاسفة فى المثل الأعلى زائداً عليه الحياة والقدرة والإرادة والكمال . وفى الوقت نفسه فإنه لم يجعله معلومة تفهم فهماً يقضى عليها .. لا ، إن الإيمان بالغيب فيما يتعلق بصفات الله وذاته .. وعالم السمعيات هو مما لا يمكن للعلم الإنسانى أن يدركه ، وعدم ادراك الانسان له يطلق روح الاستشراق والاستطلاع والشوق والقربى ... لتلمس فى نقوى وبكل تواضع شعاعاً من أشعة شمس الألوهية بين سطور القرآن الملهمة .

وبهذا وجد القدر المطلوب من المعلوم ، والقدر المطلوب من المجهول الذى لا يناقض العقل ولكن يُبقى على روح الاستطلاع والاستشراق . ووجدت الوسيلة للانتقال من المعلوم إلى المجهول فى القرآن الكريم ومطالعته .

ولم يعد الاسلام فى حاجة إلى إقامة «مؤسسة» أو تنصيب «رجال دين» أو احتكار التفسير والتأويل ، وجعل العلاقة بين الفرد والله مباشرة دون واسطة ، بل لقد حارب الاسلام سلطة الأحيار والرهبان ورأى أن قيامهم بالتحليل والتحرير شرك . ورفض فكرة التوسل والشفاعة وأن يكون لأحد ما سلطة ان يقرب الآخرين إلى الله زلفى ، وتتبع هدماً وتدميراً كل ما يمكن أن يذكر بالوثنية من تماثيل أو نصب أو قبور مشيدة . فالإسلام كان فى حقيقته هدماً شاملاً لفكرة «المؤسسة الدينية» .

وكان مما يتفق مع هذا أن لا يكون بيت العبادة «كنيسة» لها تقاليد ، لا يمكن أن يقربها إلا أحد أفراد الكليروس المؤهلين ، لأن ممارسة العبادة لها طقوس واساليب وأسرار لا يستطيع أى واحد الالمام بها . ولكن لابد أن يتعلمها فى مدارس تتبع الكنيسة ، ولابد أن تعتمد على سلطات الكنيسة الأدنى ، فالأعلى . ولا يبق الأمر عند هذا ، بل يقوم هرم ممرّد قاعدته الشماسية والقس فى القرى وقمته «البابا» فى روما ، الذى يسيطر على العالم المسيحى ، والذى يتوج الملوك ، والذى يصدر المراسيم الملزمة لأنه رأس الكنيسة وحامل مفاتيح السماء ، والذى يملك «الحرمان» وهو نوع من الموت الروحى ، وكانت العادة عند إعلانه أن توقد الشموع وتقد النواقيس حتى يتلى أمر الحرمان . وما أن يتلى حتى تطفأ الأنوار وتقف الأجراس إشارة إلى الموت الروحى لمن وقع عليه الحرمان ، ووصل هذا الحرمان إلى الدرجة التى نالت أقوى الأباطرة عندما اضطّر الأمر بطور هنرى الرابع إلى اللواذ بمقر البابا فى كانوسا ١٠٧٧ والوقوف على بابيه ثلاثة أيام حافياً حتى تنازل البابا وعفا عنه . واصبح «الذهاب إلى كانوسا» مثلاً لأسوأ صور الخضوع والأذعان .

المسجد الاسلامى يختلف تماماً عن الكنيسة ، فالأرض كلها مسجد ظهور ولا يشترط لبنائه شروط معينة ، والشئ الوحيد الذى قد يميزه وهو المنبر ليس إلا ثلاث درجات خشبية يقوم عليها الامام حتى يراه المصلون فلا تحجبه الصفوف الأولى عن الأخيرة . وكل واحد يمكن أن يكون إماماً مادام يحفظ بعض سور القرآن ، ولا تكون له قبل الإمامة أو بعدها سلطة ، ولما كانت

الصلوات خمس فيغلب أن يؤديها الناس في بيوتهم أو أعمالهم : ومنظر القروى المصرى الذى يصلى على ساحل النيل ، والاعرابى الذى يركع ويسجد وسط الصحراء من المناظر التى لايمكن أن تتكرر فى الأديان الأخرى .

وهكذا قضى الاسلام على المقومات التى اصطحبت بالأديان السابقة عليه . وكانت فى أصل مقاومتها للفكر والعقل أو على الاقل عزوفها عنه . واصبح الاسلام ديناً مفتوحاً ، لايرفض فكراً ، ولايرفضه فكر ، كان نقلة من الظلمات - اى الجهل - الى النور - اى العلم . وهو التفسير لكلمتى الظلمات والنور الذى إرتآه الغزالى فى كتابه «ميزان العمل» .

كان ايذاً بان البشرية بلغت سن الرشد .

قد يقول قائل لماذا تجعل الاسلام ايذاً بالعقل ، ولاتجعل الفلسفة اليونانية فى عهد سقراط وافلاطون وأرسطو هذا الإيذاً ؟ لا جدال أن ظهور الفلسفة فى اليونان فى هذا الوقت يمكن أن يعد ايذاً بمعهد العقل .. لكن لأثينا وهدما وليس للبشرية كلها . إن الاسلام قد حمل دعوة الكتاب والميزان، إلى الجماهير وتوجه بهما نحو شعوب كسرى وقصر المستعبدة فأنقذها من الظلمات إلى النور . ولكن فلسفة أثينا كانت مقصورة عليها . بل كانت مقصورة على الاحرار الذكور دون الاناث والرقيق .. وعندما أمس البطالمة مكتبة الاسكندرية امتداداً لفلسفة أثينا فإنها كانت يونانية خالصة ، وحرّم على أهل الاسكندرية الوطنيين المصريين وهم أصحاب البلاد الاقتراب منها ، واخيراً فان الفلسفة اليونانية لم تنتكر تماماً لعالم الأولمب الخرافى ، بل وقف سقراط عند عرافة بلقى يستنبئها فأين هذا من عالمية العقل التى حملها الاسلام الى كل الشعوب بحيث لم تمض مائة سنة حتى كانت علوم الاسلام . من تفسير وحديث وفقه فى ايدي «الموالى» . وحتى مايقن انه بعيداً عنهم كاللغة العربية . فقد كان سيدهما من الموالى . ويحمل اسماً غربياً على الجرس العربى «سيبويه»

وظهر من ائمة اللغة من لا يحسن - بحكم جنسه - النطق ببعض حروف اللغة العربية كالراء او الحاء . وما من مثل كهذا يوضح انفتاح الاسلام ، وكيف أنه أذن بالعقل وحمل الكتاب دون حدود، او قيود الى الشعوب قاطبة ، فاستفادت .. وأفادت .

وهذا هو أحد الفروق بين عقلانية الإسلام وعقلانية أثينا ، وهو السبب في أن الاسلام وليس أثينا كان إيماناً بالعقل للبشرية ، فالعقلانية الاسلامية التي تعود جذورها - كما تعود كل جذور الاسلام - الى الله تعالى - اكتسبت صفة موضوعية ومطلقة وتقبلت البشرية كلها . ولكن عقلانية أثينا - وبعبارة العقلانية الأوروبية - انبثقت من الانسان الأوروبي وظلت دائرة في دائرته ، محكومة بمحدداته .

الفصل الثاني

بين العقل والنقل

ميراث أوربي - كنيسي

التعارض بين العقل والنقل ميراث كنيسي - أوربي ، ولا يمكن فهمه إلا في هذا الضوء ، لأن أفراد النقل بطبيعة خاصة ، والعقل بطبيعة أخرى لا يعني بالضرورة التعارض أو التناقض ، فنحن لانقول إن العين تناقض الأذن ، أو أن السمع يعارض النظر ، وإنما نرى أن لكل واحدة وظيفة خاصة تتميز عن الأخرى ، ويمكن أن يكونا مكملين . ولكن صفحات متوالية ودامية توالى عبر التاريخ الأوربي وتغلغلت عميقاً في الفكر الأوربي أبرزت النقل والعقل كما لو كانا متناقضين وقد حدث هذا قبل أن يظهر الإسلام بثلاثة قرون ، واستمر حتى مشارف العصر ، أى قرابة خمسة عشر قرناً . وهى سحابة التاريخ الأوربي ، ولهذا أصبحت هذه الفكرة من مسلمات الفكر الأوربي ولم يعد من السهل تغييرها أو تقبل ما يخالفها .

وقد يكون مما يُنسى فهم تلك الظاهرة أن الصراع لم يكن بين المسيحية والعقل ، ولكن بين الكنيسة وحرية الفكر . وكانت الواقعة التى سمحت بها ، بل وأدت إليها هى ظهور الكنيسة بإعتبارها الممثلة الوحيدة للمسيحية . فإن المسيحية تتطلب رجل دين متخصص أو محترف يقوم بمهام دينية . إجتماعية عديدة بدءاً من تعميد الأطفال بعد الولادة ، حتى دفن الرجال والنساء ، مروراً

بعقد الزواج وتنظيم الصلاة وتقديم القرابين وتلقى الإعتراف ... الخ . بحيث لم يكن متصوراً عدم وجود كنيسة ، وأصبح من الطبيعي أن يقول عنها المسيحيون . «أما الكنيسة» وأدى ذلك إلى إحتكار المهنة الدينية وتبليور المصالح في الكنيسة : وعندما اعتنق قسطنطين المسيحية عام ٣٢٣ رزقت الكنيسة تأييد السلطة وبدأ اضطهاد المخالفين ، وفي عام ٣٨٥ أعدم الملحد الأسباني بريمليان بأمر الإمبراطور مكسيموس ، وبرر القديس أوغسطين (٤٣٠) ممارسة الإضطهاد على أساس مبني متذرعاً بكلمة تنسب إلى يسوع المسيح «أجبروهم على اعتناق دينكم» وتمشياً مع هذا المنطق سلم «أوغسطين» بمعاذرة الملحد بالنفي والجلد وفرض الغرامات ، ووضع للكنيسة دستوراً تلزمه إزاء كل حركة عقلية ، فصرح في كتابه «تعليقات على سفر التكوين» بأن «ليس في الوسم التسليم برأى لاتؤيده الكتب المقدسة ، لأن سلطانها أقوى من كل سلطان أمر به العقل البشري»^(١) .

وفي عام ٣٩٠ حطم تيوفيلوس وهو أحد المطارنة إحدى مكتبات الإسكندرية ، وبعد ذلك بقرن ضاق القديس سيريل «Cyril» وهو أبن أخت تيوفيلوس بالنشاط الذي كانت تقوم به هيئاتها ودروسها في الرياضة والفلسفة في الإسكندرية ، وكانت قاعة دروسها تكتظ بالمستمعين ، فأثار عليها الدهماء فانقضوا عليها وهي في طريقها إلى قاعة دروسها وجردوها من ثيابها ومزقوا جسمها إرباً . وفي عام ٥٢٩ أمر جستنيان بإغلاق مدارس الفلسفة جميعاً .. واستمر هذا المنهج بل وازداد مع إنتعاش الدراسات اليونانية وتعرف المجتمع الأوربي على فلسفة بن رشد ، وظهور حركة الإحياء ، وحرمت الكنيسة على جون بابتيست بورتا John Baptist Porta أبحاثه الكيميائية والطبيعية التي كان يقوم بها في النصف الثاني من القرن السادس عشر ، وتعرضت جمعيات البحث العلمي والأكاديميات التي ظهرت وقتئذ في باريس ولندن وناپولي وفلورنسا ويوجه خاص أكاديمية «دل شيمينتو» التي عقدت أولى جلساتها في فلورنسا

(١) انظر كتاب قصة النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل ص ٨١ (لجنة الجامعيين لنشر العلم) وسيكون معتمداً في الفقرات التالية .-

عام ١٦٥٧ تحت رئاسة الأمير ليوبولد دي منتشي ، وكانت تضم الممتنزين من أهل البحث العلمي الذين اتخذوا شعارهم «حض كل مذهب فلسفى وإن كان حبيباً إلى النفس ، وضرورة البحث في ظواهر الطبيعة في ضوء التجربة وحدها» واستغرقتهم الحماسة في إلزام هذا الشعار ، وكان لأبحاثهم أطيّب الثمرات ، وحسبنا أن نشير إلى «بوريلي» Borelli في الرياضيات ، و«ريدى» Redi في التاريخ الطبيعى ، وكثيرين ممن ساهموا في البحث العلمى الصحيح ، ووسعوا من نطاق المعرفة الصادقة فعرضوا لدراسة الحرارة والضوء والمغناطيسية والكهرباء وعلاقة المقذوفات بالجاذبية وعمليات الهضم ، وعدم إمكانية إنضغاط الماء ... والتزموا فى بحثهم المنهج العلمى الصحيح ، فكانت الأكاديمية على يدهم حصناً منيعاً للعلم الجديد . ولكن رجال اللاهوت قد ضاقوا بها فضربوا عليها حصارهم ، وأعلنوا إتهام الأعضاء بالهرطقة واللا دينية ، وقدموا لرئيسها قبعة الكريستالية ثمناً لخدلتان وخيانة مبادئها ، واستدعى هذا الرئيس إلى روما ، ولكن القلعة قاومت خصومها عشر سنوات طوال ، سقطت بعدها ، وخر أعضاؤها صرعى من عناء الجهاد ، فاضطهد «بوريلي» وحورب فى رزقه حتى أضطر إلى التمسول وأكره «أوليفاء» Oliva على أن ينتحروا فراراً من عذاب محكمة التفتيش^(١) .

وقبل هذا أعدم برونو عام ١٦٠٠ لإيمانه بمذهب كوبرنيكوس الذى قاومه الكاثوليك والبروتستانت ، وكان أول من مهد للرأى المسمى الحديث . ولما كان حكم المحكمة يقضى بقتله دون أن تراق قطرة من دمه ، فقد أحرق ، وفى فلورنسا أعدم سافونارولا . وبدأ مع ظهور الطباعة نشاط الكنيسة فى مراقبة المطبوعات فأصدر البابا اسكندر الخامس أمراً بابوياً عام ١٥٠١ ينذر فيه بعقاب من يقدم على طبع شيء لم يصرح بطبعه ، وقرر الملك هنرى الثامن فى فرنسا عقوبة الإعدام جزاء الطبع من غير إذن رسمى ، وأدخلت ألمانيا الرقابة على المطبوعات منذ عام ١٥٢٩ ، وكانت الكتب لا تطبع فى إنجلترا -

(١) المرجع السابق ص ١٤٧ - ١٤٨ .

فى عهد الڤسابات . من غير ترخيص ، ولا ڤرخص بوجود مطابع إلا فى لندن
واكسفورد وكمبريدج ، وتتولى الإشراف على شئون المطبوعات محكمة
النجمة Star Chamber ولم تتخلص الطباعة من هذه القيود إلا فى القرن
الماضى^(١) .

وبدأت مع ظهور الأبحاث الحديثة فى علم الفلك جولة جديدة من الإضطهاد
باطسطهاد كوبر نيكوس ، ومحكمة جاليليو ، وتمسكت الكنيسة لأسباب لا يمكن
أن تبرر إلا بالتعصب ، والغباء ، وضيق الأفق بما جاء فى العهد القديم عن
تكوين الله للأرض بصورة معينة تفهم أنها مبسطة ثابتة ، وأنها مركز الكون
وخلق آدم وأبنائه إينأ إينأ حتى موسى وبقية الأمباط ، وهى أمور ليست من
صميم العقيدة ، أو على الأقل ليست مما جاء به المصيح أو الحواريون . وكانت
هذه القضايا هى محور أكبر حركة اضطهاد للعلم والعقل ، ولاشئ يمثل عناد
الكنيسة مثل ما نقل عن أحد آباء الكنيسة إن ثبات الأرض أمر مقدس ثلاثاً
thrice sacred وإن التليل على فناء النفس وإنكار الله وعدم تجسيده ، يمكن أن
يلقى تسامحاً قبل أن يظفر بهذا التسامح التليل على أن الأرض تدور^(٢) ، وحدد
آخرون تاريخ خلق العالم ، بأنه بدء فى التاسعة من صباح اليوم الثالث
والعشرين من شهر أكتوبر عام ٤٠٠٤ ق . م^(٣) .

وكان إصرار بعض آباء الكنيسة على هذه القضايا فى الوقت الذى تفتحت
آفاق المعرفة فى الجيولوجيا ، وفى الفلك ، وفى الطبيعة وظهور نظرية التطور
والإنتخاب الطبيعى ، التى يصعب تنفيذها ، وأنت نتائجها إلى ما يخالف دعوى
الكنيسة ، هو مما أنتهى بهزيمة الكنيسة وإقصائها عن المجتمع بحيث لا يكون
لها وجود إلا ساعة واحدة يوم الأحد ، أو فى المناسبات الإجتماعية ، وفقدت
دورها باعتبارها الموجهة السياسية والإجتماعية والعلمية للمجتمع . واعتبر
ذلك وضعاً طبيعياً ، بل أعتبر المشرط الأول للتقدم الحديث وظهور الدولة
العلمانية التى تميز العصر الحديث .

(٢) المرجع السابق ص ٢٣٣ .

(١) المرجع السابق ص ١٥٢ .

(٣) المرجع السابق ص ١٩٧ .

وانسحبت هذه الفكرة ذات الأصل الكنيسي - الأوربي الضارب في القرون الوسطى على كل الأديان كقاعدة مقررة ، مع أن المفروض أن المسيحية شيء ، والكنيسة شيء آخر ، وأن المسيحية نفسها شيء ، وبقية الأديان شيء آخر ، وأن أصول القياس تتطلب شروطاً لم يلحظها الذين أطلقوا الأحكام وعمموها على الأديان الأخرى بما فيها الإسلام ، ونقلها دون وعي المفكرون المسلمون الذين استلهموا الفكر الأوربي على علته ، في حين أن هذه القضية بالنسبة للإسلام ليست ذات موضوع .

العقل في الفكر الإسلامي

مع أن الإسلام كبقية الأديان يعترف بالوحي ، فإن الإسلام يتميز بالتحرف من الخصائص الثلاث التي أوجدت هوة مابين الدين والعقل ، وأشارنا إليها في الفصل السابق . فلم ينشأ تصويره للألوهية عن «لاهوت» ولا اعترف بنظام كنيسة ، ولا أقام الإيمان على أساس معجزة ، ومن هنا فلم تكن لدى الفقهاء المسلمين الأوائل حساسية بالنسبة لمضمون العقل ووجد من قال بكل ماحكم به العقل حكم به الشرع . والعقل رسول في الباطن ، والشرع عقل في الظاهر . وقد اتفق المسلمون تقريباً على أن الاعتقاد بالله متقدم على الاعتقاد بالنبوات . فلا يمكن الإيمان بالرسول إلا بعد الإيمان بالله . فلا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول ، ولأمن الكتب المنزلة . فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود الله ، وبأنه يجوز أن ينزل كتاباً ويرسل رسلاً ومن أجل هذا قال علماء الكلام أن أول واجب يلزم المكلف أن يأتي به هو للنظر والذكر لتحصيل الاعتقاد بالله لينتقل منه إلى تحصيل الإيمان بالرسول وما أنزل عليهم من الكتب - فمن قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا عن طريق العقل كالعلم بوجود الله وقدرته على إرسال الرسل ، فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي^(١) .

(١) أنظر مقالاً عن مصادر التشريع الإسلامي، بقلم الشيخ عبدالله مصطفى المراغي المفتش بالأزهر - نشر في مجلة منبر الشرق في ٤ شعبان ١٣٧٥ هـ ، ١٦ مارس ١٩٥٦ ، ص ٣ .

وقال الشيخ محمد عبده ، لا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول . أو من الكتب المنزلة ، وإنما لابد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله أولاً بعقله ثم يصل إليه في الإيمان بالرسول . وقال الشيخ مصطفى المراغي ، لا يجوز الإستناد إلى التقليد في أصول العقائد . وأن إيمان المقلد لا يعبأ الله به ، وهو إيمان لاعمل لصاحبه فيه . ومن المعروف والمقرر أن العقل هو الشرط المسبق للإيمان ، وأن التكاليف الشرعية تسقط عن المجنون ، ولا تلزم الطفل الذي لم يبلغ الحلم وقيل إن سلطان العقل هو ميزان الله في أرضه .

ولقد ألف أبن تيمية في موضوع العقل والنقل كتابين من أفضل الكتب . هما «درأ تعارض العقل والنقل» و «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» . أثبت فيهما أنه لا يوجد مطلقاً تعارض ما بين صحيح المعقول وصحيح المنقول ، وأن الخلاف إنما يكون بين الظننيين منهما ، وهذا أمر مفهوم وتسمح به الاجتهادات .

وكل المذاهب الإسلامية تضع العقل هذا الموضع ، بيد أن أشدها إقراراً وأكثرها اعتقاداً بمنزلة العقل هو المذهب الزيدى الذى وضع أصوله الأمام زيد بن على «زين العابدين» بن الحسين بن على بن أبى طالب . وهو المذهب الذى جنت عليه شبهات الشيعة ، فعزف عنه أهل السنة ، وكان جديراً بالتقدير .

ففى المذهب الزيدى تقدم قضية العقل المبتوتة على القرآن الكريم .

وجاء فى «الفصول اللؤلؤية للأصول الزيدية لصارم الدين الوزير» ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية :

وكيفية الإجتهد فى الحادثة أن يقدم المجتهد عند استدلاله قضية العقل المبتوتة ، ثم الإجماع المعلوم ، ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومه ، ثم ظواهرها كعمومها ، ثم نصوص أخبار الآحاد ، ثم ظواهرها كعمومها ، ثم مفهومات الكتاب والسنة على مراتبها ، ثم مفهومات أخبار الآحاد ، ثم الأفعال

والتقديرات كذلك ، ثم القياس على مرتبه ، ثم ضروب الإجتهد
الأخرى ، ثم البراءة الأصلية ونحوها .

ويبدد الشيخ أبو زهرة في كتابه «الأمام زيد» ما قد يعلق بالذهن من شكوك ،
لعدم وضوح هذا الإجمال فيقول :

«وإن هذا الكلام يستفاد منه أن قضايا العقل القطعية ، هي في المرتبة
الأولى ، كما أن الإجماع المتواتر المعلوم به مقدم على نصوص القرآن الكريم
والسنة المتواترة والمعلومة وقد يبدو الأمران غريبان ، ولا بد أن نزيل الغرابة
فيهما .

فالعقل الذي يقدم على النصوص هو القضايا العقلية المقطوع بها ، من حيث
معرفة الله تعالى وإثبات نبوة محمد ﷺ وكون القرآن من عند الله تعالى ، وأن
محمدًا جاء بهذا الدين ، وأن ما يقوله عليه السلام ، هو من تبليغ رسالة ربه ،
فإن ذلك مقدم من حيث الترتيب المنطقي على الاحتجاج بالقرآن والسنة ، لأنه
يقوم عليه إثبات صحة الاحتجاج بهما .

فالعقل يرجع إليه في الشرع إذا لم يكن ثمة أي طريق شرعى يرجع إليها .
وليس هذا داخلاً في قضية العقل المقدمة على النصوص والفرق بين حكم العقل
في الموضوعين من ثلاث نواح . أولاً أن قضية العقل المقدمة على النصوص
هي : قضية العقل المبتوتة ، أى المقطوع بها التى لاتقبل نقضاً ، وحكم العقل
بحل أو تحريم ، إنما هو أمر ظنى وليس بأمر قطعى .

الثانية - أن قضية العقل المقدمة ، هي ما يقوم عليه أساس الخطاب
الإسلامي ، وهو الإيمان بالله ورسوله النبي الأمي ، الذى جاء بهذا الكتاب
والإيمان بالمعجزة ، وأما حكم العقل فى التكليف ، فهو متأخر عن الخطاب
بشرع الإسلام ، إذ هو بناء على ما جاء به الشرع ، فحكم العقل عندئذ غير
خارج على ما جاءت النصوص ، بحيث لا يكون غريباً عنها - فمثلاً إذا رأى
بعقله أن فى أمر فساداً ، ولم يجىء نص بالتحريم أو بالتحليل ، كان العقل حاكماً

بالتحريم لأن الله تعالى لا يجيز الفساد ولا يرضاه لعباده ، وإن رأى العقل في أمر مصلحة ولا نص عليها ، فإنه يحكم بأن الله تعالى ، يطالب بها لأن الله تعالى رحيم بعباده ، وكل مصلحة فيها رحمة مادامت خالية من الفساد ، ولا يترتب عليها فساد ، ولا موضع فيها لنهي .

الثالثة - أن موضوع فضية العقل المقدمة هي ما يقوم عليه شرع الشرائع عامة ، أما حكم المتأخر فهو حكم العقل في الوقائع الجزئية .

كما يفند المؤلف ما قد يظنه البعض من شكوك حول تقديم الإجماع على ما يقضى به القرآن الكريم والسنة النبوية فيقول :

«لقد ذكر صاحب (الفصول للزُّلُوفِيَّة) أن الإجماع الذي يبدأ به هو الإجماع المعلوم ، وهو الإجماع الذي ثبت في حقائق الإسلام الأولى ، التي ثبتت بالتواتر من النبي ﷺ تواتر عليها إجماع المؤمنين في عهد الصحابة ، لأنهم تلقوا ذلك عن النبي ﷺ ، وإجماع التابعين من بعدهم لم يشذ أحد في العصر الأول الصحابي ، ولا أحد في العصر التابعي ، كإجماعهم على أن الصلوات خمس ، وكإجماعهم على أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر والعشاء كذلك والمغرب ثلاث ، وإجماعهم على أن الصلاة المفروضة هي على هذه الهيئة التي وردت عن النبي ﷺ ، وكإجماعهم على الصوم وأشكاله وإجماعهم على الزكوات وعلى مناسك الحج ، وغير ذلك من الأمور التي تلقاها الصحابة بالإجماع ، فإن هذه موضع تسليم لاموضع إجتهد ، وهي الحقائق التي لا يصح لمجتهد أن يخالفها ، معتمداً على ظاهر نص أو متعلقاً بظاهر أثر .

وليس تقديم الأخذ بهذه المسلمات على الإجتهد في القرآن والسنة تقديماً للإجماع في حد ذاته على القرآن والسنة ، بل هو تقديم لأمر ثابت عن النبي ﷺ ، بطريق ليس لأحد أن يشك في نسبتها ، فهو أخذ بأقوى سنة ، وأخذ بأحكم مناهل عليه القرآن من أحكام^(١) .

(١) الإمام زيد للشَّيْخ محمد أبو زهرة ص ٣٣١ - ٣٣٥ بتصرف .

ولاحظ مؤلف «الزيدية»، عندما كان بضدد «الحديث عن القاسم الرسى مامن مفكر - فيما أعلم - قدم العقل على الكتاب ، بحجة أن الكتاب والرسول يعرفان بالعقل ، بينما لا يعرف العقل بهما - وقد أصبح تقديم العقل نهج الزيدية فى أصول الفقه ، ومع أن النزعة العقلية نهج المعتزلة ، إلا أنى لا أعرف معتزلياً قدم العقل على هذا النحو من الصراحة ، حقيقة لقد قالوا : إن صدق الرسول إنما يعرف بالعقل إذ به يتميز النبى الصادق عن المتنبىء الكاذب ، ومن ثم فالعقل مقدم على الرسول وعلى ما جاء به النبى من كتاب منزل ، وحقيقة لقد ذهب المعتزلة بل وبغض الأشاعرة كالرازى ، إلى ترجيح العقل على النقل ، ولكن لأظن أن مذهباً فقهياً سواء الخلفى ، مذهب معظم المعتزلة ، أو الشافعى ، مذهب كثير من الأشاعرة ، قد قدم العقل على الكتاب ، كمصدر للتشريع ، وإنما ذلك عند الزيدية ابتداء من القاسم الرسى^(١) .

وقال القاسم الرسى فى وصف العقل «العقل آمن أمين وأفضل قرين فاستأمنه على أحواله وجميع خلاقه» .

ومع أن المذهب الزيدى هو أكثر المذاهب الإسلامية صراحة فى تقديم العقل على النقل حتى لو كان هذا النقل هو القرآن الكريم نفسه ، فإن مضمون المذاهب الإسلامية الأخرى لا يختلف عنه كثيراً . وقد ظهر ذلك فى معالجة قضية احتمال وجود تعارض بين العقل والنقل . وأستشهد كاتب معاصر هو الشيخ محمد سعاد جلال بكلام الرازى فقال :

وإنما يكون الإشكال إذا تعارض حكم قطعى من العلم بنص قطعى من القرآن .

فذهب الرازى إلى الجزم بتأويل نص القرآن حينئذ - كما فى قوله تعالى «حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمئة» وتأويله إن ذلك يكون

(١) الزيدية بقلم الدكتور احمد محمود صبحى - الزهراء للاعلام - ض ١٣٧ .

بحسب رأى العين - لأن العقل أصل والشرع فرع عنه . فلو غلبنا العمل بالشرع على العمل بالعقل لعاد الفرع على أصله بالنقض ، وذلك باطل ، وإنما يفهم ذلك مما قرره علماؤنا أن العقل يستقل بإثبات وجود الله ووحدانيته وإتصافه بالحياة والعلم والإرادة والقدرة وجواز إرسال الرسل عليه ، ثم يعزل العقل نفسه - فلا يتوقف العقل على الشرع فى مثل هذه الأمور لأن الشرع متوقف عليه فيها ، فلو توقف عليه العقل لزم «الدور» والدور باطل .

ويشرح الشيخ محمد معاد جلال حكاية «الدور» وتوضيحه ببساطة لا يصح أن نقول علم ثبوت القرآن متوقف على وجود الله وعلم وجود الله متوقف على علم ثبوت القرآن ، لان هذا دور باطل لا يؤدي الى صحة ثبوت القرآن ولا الى صحة وجود الله وإنما تكسر هذا الدور بان نقول علم ثبوت القرآن متوقف على علم وجود الله ، لكن علم وجود الله ثابت بالعقل وحده لا بالشرع . فمن هذا يصح الشرع من حيث صحة إنبائه على دليل العقل وحده^(١) .

الفكر الإسلامى والفلسفة

ولكن من المؤسف أن معظم المفكرين الإسلاميين استثمروا تشجيع الإسلام للفكر العلمى ، وإعمال العقل أكثر ما استثمروه فى المجال الوحيد الذى نهى الإسلام عن إعمال العقل فيه ، لأن العقل يعجز عن إستيعابه وهو صفات الله تعالى وما يتعلق بذاته - ففى هذا المجال بالذات انصببت معظم أبحاث العلماء المسلمين ، بحيث أنهم أوجدوا علماً جديداً ، هو الذى يطلق عليه «علم الكلام» الذى يقوم على أصول الفلسفة اليونانية .

كما استعاروا لعلم الأصول ، أو أصول الفقه من المنطق الأرسطى مقدمات كمباحث الدلالات اللفظية وأقسامها وانقسام اللفظ إلى نسق وتصديق ، والحاجة إلى الكلام بناء على ذلك على مبادئ التصورات من الأقوال الشارحة ،

(١) مجلة الهلال - عدد يناير سنة ١٩٨٠ ص ٤٣ - ٤٤ .

والتعريفات وانقسامها إلى حدود ورسوم ومبادئ التصديقات ، والكلام على البرهان وكيفية استخدامه في إثبات دعوى المستدل ونقض الكلام المعارض ونحو ذلك^(١) .

وقد نلاحظ في كتاب مبسط لعلم الأصول آثار المناطق «وشرط مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود وعدم لذاته . كالطهارة بالنسبة للصلاة ، لأن مجرد الوضوء ليس كافياً في تحقق الصلاة ولا في عدمها الخ ...» .

ولما كان الخط السلفي قد تبنى علم الكلام وتقريراته - فقد تسلل الأسلوب الفلسفي ، المنطقي إلى عقر العقيدة ، وسلم بذلك معظم علماء السلف ، وليس بن رشد أو بن سينا ، أو المعتزلة وحدهم .

وقد بدأ ذلك من أبي الحسن الأشعري نفسه ، الذي حاول أن يجمع ما بين النص ومذهب أهل العقل وعلماء الكلام وتقصى أحد المؤلفين تطور تسلل علم الكلام إلى الفكر الإسلامي فقال : «ومن بعد الأشعري في بناء مدرسته واتجاهه كان القاضي أبو بكر الباقلاني . وينسب إليه وضع المقدمات العقلية (الفلسفية) ، كالجوهر الفرد ، في تأليف علم الكلام الأشعري .

ومن بعده كان إمام الحرمين ؛ أبو المعالي عبد الملك الجويني النيسابوري الملقب ضياء الدين (ولد سنة ٤٢٠ هـ - وتوفي سنة ٤٧٨ هـ) . درس في المدرسة النظامية بنيسابور علوم التوحيد والفقه والمنطق ثلاثين سنة ، وله كتاب (نهاية المطلوب) ، مخطوط بدار الكتب المصرية . وهو صاحب كتاب (الشامل) وتلخيصه (كتاب الإرشاد) . وينسب إليه زيادة عن سلفيه . استخدام المنطق الإغريقي في تأليف علم الكلام الأشعري .

(١) أنظر بحث أصول الفقه منهج بحث ومعركة الفقه الإسلامي - الدكتور جابر العلواني جاء

في : Islam : Source and Purpose of Knowledge P. 216

ومن بعد إمام الحرمين كان تلميذه الغزالي حجة الإسلام المتوفى سنة ٥٠٥ هـ . وينسب إليه في بناء المدرسة الأشعرية أنه في التأليف على طريقتها أدخل الفلاسفة للرد عليهم ، بعد أن كان الرد قبله من أئمة هذه المدرسة قاصراً على المعتزلة وحدهم .

والإمام ابن الخطيب تابع الغزالي في نهجه في الرد على الفلاسفة والمعتزلة في التأليف على النمط الأشعري . والبيضاوي صاحب (الطوالع) زاد من خلط مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة . وعلما الأعاجم : كسعد الدين التفتازاني والإيجي ، تابعوا البيضاوي في نمطه في التأليف^(١) .

ويمكن القول إن تجربة الفكر الإسلامي في هذا المجال لم تكن موفقة ، وإن النقل في هذه النقطة كان أجدى من العقل ، لأن العلماء المسلمين الذين درسوا الفلسفة اليونانية على أساس استخدامهما في إثبات وجود الله وتلزيهه ، أخذوا بها ودفعهم ذلك إلى عالم من التفريمات والإفتراسات ، لم يكن لهم بها عهد . وبعد فترة تحولت أهدافهم إلى محاولة التوفيق بين العقيدة والفلسفة ورأوا أن الحكمة مولدة الديانة ... والديانة متممة للحكمة . وقال أخوان الصفا إن الشريعة قد دنست بالجهال ، واختلطت بالضلالات ، ولا سبيل إلى غسلها إلا بالفلسفة ، كما قال المسجستاني . وماذا يجدى للفكر الإسلامي كتاب (الجمع بين رأيي الحكيمين) للفارابي والذي قال فيه هولولا ما أنفذ الله أهل العقول والأذهان ، بهذين الحكيمين - افلاطون وأرسطو ، ومن سلك سبيلهما ممن وضحوا أمر الإبداع بحجج واضحة مقنعة ، وإنه إيجاد الشيء لا عن شيء ، وإن كل ما يتكون من شيء ما ، فإنه يفسد لاستحالاته إلى ذلك الشيء ، والعالم مبدع من غير شيء فمآله إلى غير شيء .. فيما شاكل ذلك من الدلائل ، والحجج والبراهين ، التي توجد كتبهما مملوءة منها ، وخصوصاً مالهما في الربوبية ، وفي مبادئ الطبيعة - لكان الناس في حيرة ولبس ... فأين الإسلام

(١) د . محمد البهي - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ج ٢ ص ٤ .

هنا ، وأين رسالة محمد ، وأين نور القرآن وبراهينه التي غرس بها الإيمان
غرساً يفوق غرس الفلسفة بمراحل .

ان كلام الفارابى ، ومن ذهب مذهبه ، يصدق تماماً على المجتمع اليونانى
ايام افلاطون وارسطو ، هذا المجتمع الذى لم يعرف قرآناً ، ولم يحظ برسالة ،
وقام الفلاسفة فيه بدور الانبياء . ولكنه لم يعد ذا موضوع بعد رسالة الرسول
ونزول القرآن بأسلوب جديد وبراهين تتمشى مع الرسالة الدائمة والعامة
للبشرية ولكن اصولهم الاعجمية ، وغريتهم عن المنطق القرآنى . وغلبة
الرواسب القديمة ، أعلنت المنطق الارسطى . ولو تعمق الفارابى وابن سينا
وامثالهما فى القرآن ، كما تعمقوا فى فلسفة «الحكيم» لما اشتروا الذى هو
اننى بالذى هو خير . ولكن قد يلتمس لهم عذر بهيمنة الفقهاء التقليديين على
الفكر الاسلامى وقتئذ - وحيلولتهم دون اى تأصيل .

وعرض الدكتور محمد البهى لتفسير بن سينا للآية ﴿ الله نور السموات
والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاجة ، الزجاج
كأنها كوكب درى ، يوقد من شجرة مباركة زيتونة ، لاشرقية ولاغربية ، يكاد
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدى الله لنوره من يشاء .
ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شىء عليم ﴾ . فقال .

«... فالنور إما ذاتى أو حقيقى ، أو مستعار ، والمستعار إما الخير وإما
السبب الموصول إلى الخير . وفسر السموات والأرض بانها الكل . والمشكاة
هى العقل الهولانى ومفتاح العقل المستعار والزجاجة بالواسطة ، وشجرة
مباركة بالقوة الفكرية ، والنار بالعقل الكلى المدبر للعالم المشاهد . وهو النفس
الكلية عند أفلاطون^(١) .

ولاجدال فى أن هذا التفسير أبعد مايكون عما أراده القرآن ، وتصوير القرآن
لله تعالى تتشربه النفوس ويعطى الأثر المطلوب دون تكلف أو إغراب . فى

(١) مرجع سابق ص ٢٠ .

حين لا يقدم تفسير إين سينا الذى تعلم على أرسطو وأفلاطون إلا خطباً فى عالم غريب . ومثل هذه المحاولات هى «تلفيز» وليس تفسير القرآن . فالقرآن واضح مؤثر مقنع بذاته ، بلفظه وجرسه ونظمه .

أؤخذ مثلاً هذه الصفحة من كتاب الطبيعة لأرسطو الذى ترجموه :

« .. فإن كان الذى هو الموجود ليس هو مما يعرض لشيء أصلاً ، بل إنما له بالحرى يعرض ما يعرض ، فالموجود إنما يدل على الذى هو الموجود ، أو يكون يدل على غير الموجود . وذلك أنه إن كان الذى هو الموجود أبيض ، فلأن معنى أبيض ليس هو الذى هو موجود ، لأنه ليس يمكن أن يكون الموجود يعرض له ، من قبل أنه ليس موجوداً إلا الذى هو الموجود ، فليس الأبيض إذا بموجود لاعلى أنه ليس هو الذى هو الموجود ، بل على أنه غير موجود أصلاً . فيجب إذن أن يكون الذى هو الموجود غير موجود ، وذلك أن القول فيه بأنه أبيض حق ، فقد وجب من ذلك أن الأبيض أيضاً يدل على الموجود ، فالموجود إذن يدل على معان شتى ؟! »

ويقول مؤلف (رأى فى الفكر الإسلامى) : ولنا أن نتصور أى جهد تبذل فى هذا الهراء ، وأى ضرر لحق بالامة عندما أعرض علماءها عن كتاب ربهم الواضح ، وسنة نبينهم السهلة ليتفرغوا لشرح النص السابق لأرسطو على النحو التالى :

« ... إن الموجود إن لم يدل على معان شتى حتى يدل على الشيء العارض على الموضوع وعلى الشيء الذى هو الموجود ، يعنى الذى هو أولى بالوجود ، وهو الموجود على الحقيقة لا يعرض وجوده على غيره وهو الجوهر وهو الواحد على الحقيقة لأنه الواحد بالعدد . بل إن كان الموجود هو الشيء العارض على الجوهر فإنه يلزم منه أن يكون الجوهر موجوداً ، لأن الموجود قد عرض له . ولا يجوز أن يعرض الموجود لما ليس بموجود^(١) !! »

(١) سعيد محمد حسن - رأى فى الفكر الإسلامى - القاهرة ١٩٧٦ ص ٤٣ ، ٤٤ (دار مفوض للطباعة ١٩٧٦) ومن المؤسف ان الكاتب فيما نظن لم يتابع كتاباته - التى أشار إليها فى المقدمة فقد كان يرجى منها خير كثير .

وأشوأ من هذا أنهم زجوا فى مجال الفقه الإسلامى بمشكلات للأديان والعقائد الأخرى . لم توجد فى الإسلام ، أو أثر الإسلام أن يتجاهلها . وجعلوا هذه القضايا مدار بحثهم . ومحور دراستهم وألفوا فيها المجلدات التى لوشت صفاء الفكر الإسلامى وطريقته السهلة السائغة التى تعتمد على الفطرة والبديهة والملكة .

وفى نهاية كتابه (الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى) عرض الدكتور البهى مأساة المفكرين المسلمين الذين أرادوا أن يتخذوا من الفلسفة وبالذات الفلسفة اليونانية دليلاً على وجود الله .

إن ما أفاده فلاسفة المسلمين المشائون فى الشرق من الاستدلال على وجود الله من الوجود نفسه ، جانب مافى الدين من دليل عليه مشتق من العالم الواقعى - نتيجة قبولهم فكرة واجب الوجود الأغريقى ، لايتكافأ مع مجهودهم العقلى فى التوفيق بين الإسلام والفلسفة فيما أثاره واجب الوجود فى هذه الفلسفة من إشكالات ، وعلى الأخص فى وصف الله بصفاته التى وردت له فى القرآن الكريم ، وفى علمه لما يجرى فى ملكوته .

ثم بعد هذا كله لا يصلح تفلسفهم أن يكون أساس توجيه دينى ، لأنه لايلتزم مع طبيعة الدين كدين ، كما لا يصلح أن يكون أساساً لتوجيه عقلى لما فيه من كثرة التعاريج والإلتواءات ، نتيجة الخلط من عدة مذاهب وآراء .

ولو درى فلاسفة المسلمين المشائيون قيمة الفكر الإغريقى ، وأنه لم يخلص تماماً من الشعر والخيال ، لآثروا أن يكون لهم منطق خاص بهم .

ولو علموا نتائج قبولهم آراء أفلاطون وأرسطو فى شرح العقيدة ، على العقيدة من حيث هى عقيدة ، لتزكوا للقرآن الكريم

وحده كما هو الطريق إلى قلوب المصدقين وعقول الخاصة من الناس^(١) .

ولو أن هذه العقول العبقريّة ركزت بحثها في العلوم الطبيعيّة كما فعل ابن الهيثم ، والبيروني ، والخوارزمي .. الخ ، لتحقيق في بغداد ماتحقق في أوروبا عهد الأحياء . ولكسبت المعرفة عشرة قرون ولجأت من مصدر قد يلحظ في استخدامها ، أو يضع لها أدبيات الإسلام ، أو لو أن المعتزلة الذين عالجوا قضية العدل بالنسبة لله تعالى ، عالجوها بالنسبة للخليفة أو طبقوها على أنفسهم عندما سنحت لهم فرصة الحكم ، لحال ذلك دون تدهور النظام السياسي ولظفر أدب الحوار بنماذج أفضل من نماذج إجبار الناس على القول برأى واحد دون تقدير لآرائهم الخاصة .

وماعنى قضية الصفات التي أصبحت محوراً من محاور الصراع في الفكر الاسلامي ودارت حولها معارك وأدت إلى إنقسامات .. سوى جدل لا يخطر لرجل سليم القلب سوى الطوية آمن بآيات القرآن الكريم ، كما آمن الصحابة ، فلم يخطر له أن يسأل أو يستقصي .. لأن المعنى المطلوب وصل قلبه فأدفاه بالإيمان وأسعده باليقين ، وأصبح كل ماعدا هذا فضولاً ، بل افتياتاً وتلويناً ، إننا في هذا الاتجاه نتفق مع الذين رفضوا أصلاً الحديث في هذه القضية ورأوا إنها من محدثات الأمور ، ونتفق مع مايقوله ابن الجوزي في كتابه «فضل علم السلف على الخلف» وإن كنا نختلف معه في قضايا أخرى . وقد قال ابن الجوزي في كتابه هذا (ص ١٧ دار الطباعة المنيرية - القاهرة) .

ومن ذلك أعنى محدثات الأمور - ماأحدثه المعتزلة ، ومن هذا حنوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول وهو أشد خطراً من الكلام في القدر . لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله ، وهذا كلام في ذاته وصفاته .

(١) د . محمد البهي - مرجع سابق ص ٢٦٠ .

وكان رد فعل تجربة الفكر الإسلامى مع الفلسفة اليونانية ومانورط فيه المعتزلة وعلماء الكلام من سخر وجدل ، أن اندفع الفكر الإسلامى إلى التصوف ، كما انتهى إلى ذلك الغزالى ، أو إلى السُّنة وبالذات الحديث . ولم يكن فى هذين مايشجع العقل بوجه خاص . ومن هنا تهيأ المناخ لحدوث المأساة التى انتصر فيها النقل على العقل ، والتى توضحها الفقرة التالية .

بين المتن والسند :

كان الملاذ الأول للفكر الإسلامى بعد أن ظهر عقم تجربته مع الفلسفة هو الحديث . وقد يصور ذلك تصويراً رمزياً إنتصار أحمد بن حنبل على المعتزلة . والحديث هو أكثر المواضيع نقلياً لأن محور البحث يكون عادة السند لا المتن . فمع أن المحدثين أقرروا أن سلامة السند لا يمكن أن تكون مبرراً لقبول متن معطل . وأن من سمات الوضع فى الحديث أن يكون المتن مخالفاً لصريح العقل . إلا أنهم عملياً ركزوا الاهتمام على السند دون المتن وعلم الحديث شاهد على ذلك . فإن كل فروعه تقريباً تدور على السند ، وأبرزها علوم الرجال من جرح أو تعديل وثقات وضعفاء . والأسماء والكنى . ثم علم أصول الرواية الذى يطلق عليه مصطلح الحديث . وهو يبحث عن حقيقة الرواية وشروحها . وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف الروايات ومايتعلق بها .

ولابد أن نشهد لهم وهم أجيال تلو أجيال أنهم أوفوا على الغاية وحاولوا أن يمسدوا كل المنافذ ويلموا بكل الطوائى ، ولهم فى هذا أفانين واصطلاحات وضوابط وحدود يضيق عنها المجال . ولكنها كلها فى مجال السند والرجال ، وليس المتن والمعنى . وأبسط ما يمدن أن يقدم هنا كمثال هو ما اشترطوه فى الحديث الصحيح الذى تبنى عليه الأحكام :

- ١ - إتصال الإسناد ، وبهذا يخرج المنقطع والمفصل والمندلس .
- ٢ - أن يكون رواته عدولاً ، والعادل من استقام دينه وحمس خلقه وسلم من الفسق وخوارم المروءة .

٣ - أن يكون رواته ضابطين .

٤ - أن لا يكون المروى شاذاً ، والشذوذ هو مخالفة الثقة مع من هو أرجح منه .

٥ - أن يسلم المروى من علة قاذحة كإرسال موصول أو وصل منقطع أو رفع موقوف .

والخلاصة :

أن الحديث الصحيح يجب أن تتحقق فيه هذه الشروط الخمسة :

١ - عدالة رواته من أول السند إلى منتهاه .

٢ - تمام ضبطهم من أول السند إلى منتهاه .

٣ - إتصال السند .

٤ - سلامته عن الشذوذ .

٥ - سلامته من العلة^(١) .

وكأن علماء الحديث وقد أمتنعوا الجهد في التثبت من صحة السند والرواية بمختلف الضمانات ، لم يجدوا حاجة حتى لإلقاء نظرة على المتن وفاتنتهم عشرات الأسباب يمكن أن تطرأ على الحديث ، مع وجود ضماناتهم تلك ، وتكون مبرراً لعدم الأخذ به .

وكانت نتيجة هذا التركيز على السند إهمال المتن ، فلم يروا أن مجافاة المتن للعقل أو الطبع السليم ، أو حتى ما ينبغى للقرآن الكريم ولرسوله من قداسة ، مبرراً لنبذهم ، وهكذا أقروا أن النبي ﷺ قد سحر سحره يهودى ، وأن الرسول

(١) المختصر فى علوم الحديث . عبد المنعم المبارك حسن ص ٢٢ دار الفكر - الخرطوم .

قال بعد تلاوته «أقرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» . تلك الغرائيق
العلا وإن شفاعتهن لترتجى» .

ومعاجلتهم للروايات التي نقلت هذا الزعم الأثيم توضح هيمنة الإسناد . فمع
أن الروايات التي رويت كلها ضعيفة أو منقطعة ، سوى رواية لسعيد بن جبير ،
فقد قال الحافظ بن حجر « .. ولكن كثرة الروايات تدل على أن القصة أصلاً ،
على أنها لها طريقين صحيحين أخرجهما ابن جرير . أحدهما عن طريق
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . والآخر عن
طريق هند عن أبي العالية ، ولا عبرة بما يقول ابن العربي ، وعياض إن هذه
الروايات لا أصل لها» .

ولاشيء كهذا يمثل استبعاد المسند للمحدثين ، فلا ذكر قطعاً للمتن ، ومدى
إتفاقه ، أو إختلافه للمبادئ أو للمعقولات التي يفترض أن تكون هي المعيار
في الحكم .

وبالإضافة إلى إستخدام المحدثين أمام المسند ، وعدم محاولتهم إعمال العقل
في متن الحديث ، فإنهم قدموا ألوف الأحاديث التي تغطي ليس فحسب كل
المجالات ، بل كل التصرفات الشخصية والحركات والمكناات التي يمكن لأي
فرد أن يقوم بها .

وتلقف الفقهاء هذه الأحاديث وصنفوها في خانات تصنيفاتهم ، التي لم تدع
عملاً دون أن تودعه إحداهما ، مابين حلال أو حرام مباح أو مندوب أو مكروه ،
وأصبح هذا كله جزءاً من الشريعة التي تتبع . وبذلك فرضوا على المسلم التقليد
والإتباع في أى عمل حتى وإن كان خارجاً تماماً عن إطار العبادة او الشريعة ،
وأصبحت عقلية المسلم المعاصر عقلية «نقلية» وحيل بينه وبين أن يفكر أو يختار
أو يقوم بمبادأة وأصبح «التقليد» أو «الإتباع» سياسة عامة وموفقاً مقرأ ، وتعطلت
بقدر ذلك ملكة التفكير .. وعلاها الصدا . بحيث أصبح المسلم نوعاً من
الروبوت يسير تبعاً لروموت كونترول هو «المسند» ، وهذه في الحقيقة هي مأساة

العقل الإسلامى الذى غلبه النقل والتقليد ، رغم أن توجيهات القرآن الكريم صريحة تماماً فى مناقضتها لهذا الممك ، ومقاومتها لجعل الأحبار والرهبان آلهة يخللون وبحرمون ، وتنديده بالذين يسيرون تبعاً لما سار عليه الآباء والأجداد . وبالمخالفة الصريحة أيضاً لتوجيه الرسول الذى كان يؤثر للناس العافية . وان يكونوا فى حل وأن لايسألوا ، بل وأمره الصريح «ذرونى ماتركتكم» فإن المحدثين لم يتركوا شارده او وارده حركة أو سكنة للرسول إلا سجلوها وأوردوها على سبيل الاسترشاد أو الالتزام ، وفانتهم حكمة الرسول ﷺ فى توجيهه .. ان من الخير أن يعمل الناس عقولهم وأفكارهم . فإن صادفوا الصواب فهو المطلوب ونالوا حسنات وإن أخطأوا نالوا حسنة إعمال الفكر ، دون حسنة التفوق إلى الصواب .. أما التقليد فى كل شىء حتى لو كان للرسول فإنه يخالف ماأراده الرسول للناس عندما قال «ذرونى ماتركتكم» وما أراده الله عندما استحث المسلمين على الفكر وإعمال العقل وحذرهم من الرهبان والكهان .. والآباء والأجداد .

وغنى عن الذكر ان الملاذ الثانى الذى لاذ به الفكر الإسلامى بعد فشل تجربته مع الفلسفة اليونانية . وهو التصوف . لم يكن ليضيف شيئاً إلى العقل . وعلى نقىض هذا . فإن التصوف الذى تنعم فيه الصواب يشطح ويبعد ويتوغل فى متاهات عاطفية وقد صدر عنه معظم خرافات الأولياء وأحاديث قدراتهم الخارقة من السير على الماء أو الطير فى الهواء أو طى المسافات .. الخ . ومواعظ القصاص فى المساجد والزاويا ، وإقامة الأضرحة للمشايخ والأولياء وشيوخ الطرق . وتكوين هيئات منظمة لكنها تقوم على الطاعة العمياء للشيخ . وتقديسه وان يكون المرید منه كالصيت بين يدى الممعل .. فكانت جنابة التصوف مضاعفة لأنه استعان بالطرق التربوية والتنظيمية . ولكن لتحقيق غايات تقوم كلها على غرس الطاعة العمياء ، وتعميق التقليد وملب الإرادة وطمس الشخصية واستبعاد التفكير .

بين التقليد والإجتihad

أخذت الموازنة ما بين المتن والسند صورة أعم في الموازنة ما بين التقليد والإجتihad ، وغلبة التقليد وسيادته طوال عشرة قرون مستمرة . وقد أغلق باب الإجتihad أساساً ، لأن فتح بابيه دون وجود وسائل تنظيمية أدى إلى الفوضى والتضارب . وعندما يتعلق الأمر بأحكام تطبق على المصالح وشئون الحياة ، فإن هذا مما لا يمكن أن يحتمل . وكان المفروض أن توجد أداة أو وسيلة تنظيمية كمجلس أعلى ، أو محكمة .. الخ . ولكن مثل هذه الأجهزة لم تكن مألوفة في المجتمع العربي الإسلامي ، فلما لم يوجد التنظيم لم يعد مناص من إغلاق باب الإجتihad والإقتصار على المذاهب التي أثبتت سلامتها على مر السنين . كما كان هناك أسباب أخرى تقوم على مصالح مكتسبة أدت إلى غلبة مذهب مالك على الأندلس والشمال الأفريقي ، ومذهب أبي حنيفة على العراق بفضل نفوذ أبي يوسف ، وفيما بعد الدولة العثمانية .. الخ .

ما يهمنا هو أن الأمر استقر على التقليد ، والتقليد هو كما قالوا «قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة» فحاصل التقليد أن المقلد لا يسئل عن كتاب الله ، ولا عن سنة رسوله . بل يسئل عن مذهب إمامه فقط . ووصل الإيمان بالتقليد أن المذهب الذي حرم التقليد ، وتميز بفتح باب الإجتihad ، وهو المذهب الزيدي أستسلم المعتنقون له (أو بعض دعاة) لدعوى التقليد . قال الشوكاني في رسالته «القول المفيد في أدلة الإجتihad والتقليد» وما ذكرنا فيما سبق من أنه كان في الزيدية والهادوية في الديار اليمنية إنصاف في هذه الممالة بفتح باب الإجتihad ، فذلك إنما هو في الأزمنة السابقة . كما قررناه فيما سبق ، وأما في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشد تعصباً من غيرهم ، فإنهم إذا سمعوا برجل يدعى الإجتihad ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ قاموا عليه قياماً يكي عليه عيون الإسلام ، واستحلوا منه ما لا يستحلونه من أهل النمة من الطعن واللعن والتفسيق والتكثير والهجم عليه إلى دياره ورجمه

بالأحجار الخ. . فإذا كان هذا يحدث بالنسبة لأتباع المذهب الذى يقرر
الإجتهد ، فما بالك ببقية المذاهب التى أنس شيوخها إلى التقليد وسلموا به
تسليماً ..

وكانت نتيجة إغلاق باب الإجتهد هى إغلاق باب العقل والأخذ بأقوال
الشيوخ ، ونبذ كتاب الله وسنة رسوله ، وإيثار الآباء والأجداد عليها ، فكيف
يمكن أن ينهض المسلمون ، وقد نبذوا سر قوتهم ورمز هدايتهم . القرآن ..
وآثروا عليه أقوال الكهنة والمتكسبين بالدين أو تقليد آبائهم واجدادهم .

ومن الانصاف الاشارة إلى أحد الأسباب التى أدت إلى هذه الظاهرة
ولا يقتصر على الاسلام وحده ، ولكنه يوجد فى كل الأديان ان الأديان لما كانت
موغلة فى القدم . ولما كانت قد ظهرت قبل أن يبلغ العقل البشرى نضجه ،
وتعرضت لصور عديدة وعميقة من سوء الفهم والاستغلال فقد علفت بها
رواسب قوية وكانت أن تصبح جزءاً لا يتجزأ منها . ومع أن الأديان السماوية
مانزلت إلا لتخلص الناس من هذه الإنحرافات والتشويهات ، إلا أن هذه
الرواسب فى كثير من الحالات كانت أغلب، أو على أقل تقدير ، احتفظت بقدر
كبير من الوجود داخل الدين السماوى . وهذا ظاهر فى اليهودية والمسيحية
والاسلام ، وقد نراه فى «الكاثوليكية» أكثر منه فى «البروتستانتية» ولكنه على
كل حال موجود ، والذي قلل من أثره المسىء بالنسبة للمسيحية أن المجتمع
الأوروبى لم يأخذ المسيحية مأخذاً جاداً ، ولم يعض عليها بالتواجز ، ولهذا
ضعف أثر المسيحية : الأثر الأصيل أو الأثر المشوه . أما بالنسبة للإسلام ، فإن
المسلمين يرون فى إسلامهم المقوم الأول لهم ولا يفرطون فيه . ومن أجل هذا
ظهرت آثار الإسلام الحقى ، وآثار ما علق به من غشوات على المسلمين فى
شكل قوى . وعندما قال القرآن «ان الدين عند الله الإسلام» فكأنه أراد أن يجعل
من الإسلام نموذجاً فريداً يتحرر مما يعلق عادة بالدين وان يوجد نمطاً جديداً
من الدين هو الاسلام . ولكن المسلمين عكسوا الآية فجعلوا الاسلام هو الدين ،

ودخل إلى الإسلام من هذا المدخل الرواسب العديدة للخرافة التي اصطحبت بالدين طوال العصور القديمة ، وقبل أن يحرره الإسلام .

وقد رأينا كيف أن الإسلام ، أكثر من أى دين آخر حارب الوثنية وحارب التقليد ، وحارب الخرافة والخوارق . وجاء برسالة العلم والعقل ، ومع هذا تغلبت شرعة الآباء والأجداد ، وحذا المسلمون حذو غيرهم وتطلب الأمر أن يوجد على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها بنسب متفاوتة من النجاح تبعاً للملابسات والظروف .

مناطق الإختصاص :

ليس معنى كل ماقدماً أن العقل وحده هو الأداة الحاكمة فى مجال الدين ، فالدين يتميز بان واسطة العقد فيه ، وهى الألوهية ، تأتى عن طريق الوحي عن الله ، وهو - اى الوحي - قضية .. لا يستطيع العقل أن يثبتها بوسائله الخاصة كما لا يستطيع أن ينفيها أولاً : لأن وجود الله هو بديهية عقلية ، إذ هو القصد والغاية والحكمة . وهى مكونات العقل . فليس مستغرباً إذن أن يوحى الله تعالى إلى بعض البشر قليل فى هذا الوحي مايمس اتفاق صفات الله تعالى مع العقل ، بل إن ذلك هو مايجعل الصلة بين الله والناس تؤدى عن طريق الوحي ، لأن الإتصال المباشر قد يوحى برؤيته تعالى ، وقد استبعد القرآن هذا وقال «لا تتركه الأبصار» وثانياً : لأن بعض صفات الله تعالى وما يتعلق بذاته لا يمكن للعقل أن يصل إليها ، ولابد أن يكشف الله تعالى بعض مايشاء منها . وهذا أيضاً أمر لا يخالف العقل ، بل إنه يتفق معه . فكل محاولات الفلاسفة للوصول إلى ذات الله تعالى كانت خطوطاً عريضة لم تستطع أن تتعدها ، كما لم تستطع أن تصل إلى هذا العالم الغامض ، المجهول ، الممتتر ، عالم ما بعد الموت ، فجاء الوحي ليكمل هذا العقل .

وعجز العقل عن الوصول إلى ذلك لايبنى ان يستسلم لمعطيات تناقض أصوله ، لأن الاتفاق على العقل ، أو على الأقل عدم مخالفته ، هو أصل لا يمكن

التنازل عنه . ومن ثم فيفترض أن لا يكون فيما يأتي به الوحي ما يصادم العقل وقد عرضنا فيما سبق لموقف الإسلام في هذه القضية وأن إفتراض مخالفة الوحي للعقل هو بالنسبة للإسلام فرض جدلى ، لأن مجابهة الوحي الإسلامى يتفق مع أصول العقل ، وليس أدل على ذلك من أن تكييفه للألوهية يوافق تكييف ديكرت وبقية العلماء والمفكرين والأوربيين الذين حاولوا أن يتوصلوا إلى بعض صفات الله تعالى .

ولايجوز للعقل أن ينكر قضية لأنه لا يوجد دليل «عقلانى» جازم يثبتها به . إذ حسبها أنها لا تتناقض معه . وقضايا وجود الله ، والبعث والحساب والعقاب الخ^(١) .. لا تتناقض مع أصول العقل . بل إنها تتفق مع أفضلية مبدأ الوجود على العدم .. والعدل على الظلم .. ولكنها وبوجه خاص «البعث بعد الموت» والثواب والعقاب فى جنة أو نار - تبدو شديدة الغرابة ، ومخالفة «للحسية» التى تسيطر على بعض العقلانيين . ولكن الغرابة والإبتعاد عن المحسوس لا يمكن أن يكون دليل بطلان . فلونتبأ أحد منذ مائتى سنة أنه سيمكن صنع مركبات تحمل مئات الناس وتطير بهم فوق المسحاب بسرعة ٨٠٠ كم فى الساعة ، أو أنه سيمكن صنع صندوق من معادن واسلاك وزجاج ينقل الأخبار من أقصى الأرض إلى أقصاها لحظة وقوعها .. أو أنه سيمكن للناس التحدث بعضهم لبعض من أقصى الشمال لأقصى الجنوب .. لقل إنه مجنون فإن شيئاً من هذا كان يبدو مستحيلاً ، ومخالفاً كل المخالفة لما ألف الناس وما تصوروا أنه «عقلانى» وقتئذ . وأقصى ما يمكن للعقلانية أن تدعيه بالنسبة لهذه القضايا هو «اللا أدري» وأفضل منها أن ترى أن الدين يكشف لها جوانب تعجز عن الإلمام بها بوسائلها الخاصة . وبهذا يشترك معها فى كشف أبعاد الحقيقة .

وكما لايجوز للعقلانية الافتيات على الدين أو رفض الوحي لمجرد أنها تعجز عن التندليل عليه بوسائلها الخاصة ، فكذلك لايجوز للدين أن يفقات على العقل بأن يفرض وقائع تتناقض مع أصول العقل والعلم ، وقد كان تضمن العهد القديم لوقائع محددة عن خلق الأرض ، وعن خلق آدم وأبنائه تتناقض مع المعطيات المؤكدة للعلم الحديث ، هو اكبر أسباب الصراع بين العقلانية

(١) سيكون هذا موضوع فصول الباب الثالث من الكتاب .

والمسيحية . فإذا تضمنت الكتب السماوية شيئاً أقل صراحة من هذا في مخالفته لمقتضيات العقل فيجب تأويله .

وهذا لا يستتبع امتناع الدين عن أن يتناول بطريقته الخاصة مشاهد الطبيعة وظواهرها من رياح وأمطار وشموس وأقمار .. الخ .. أو المجتمع البشرى أو النفس الإنسانية مادام لا يخالف ذلك الأساسيات العقلية ، لأن من الممكن أنه يكشف عن أبعاد لا يصل إليها العلم . ويمكن أن يعد هذا تعزيزاً من الدين لمنزلة العلم وليس افتياناً عليه ، ويكون مستحقاً للشكر من العقلانية . وخير ما يمثل هذا هو إشارات القرآن إلى كثير من ظواهر الطبيعة والنفس الإنسانية ، وما يعرض للمجتمع الإنساني من عوامل القوة والضعف .. فإنها فتحت لكثير من العلماء آفاقاً جديدة بالمرءة .

حقاً إن القرآن تضمن إشارات إلى خلق الأرض في ستة أيام ، ولكن القرآن يذكر أن أيام الله تختلف عن أيام الناس ، وإن منها ما يقدر بألف عام ومنها ما يقدر بخمسين ألف عام . ونكر أعداداً أخرى ، ثم ذكر أن هذه الأعداد ليست إلا فتنة للذين كفروا ، وتحدث عن «العرش» ، و «الكرسي» ، وهذه كلها ليست إلا رموزاً للتقريب معنى معين أراد القرآن أن يقربه للناس بما يألون . والنظم القرآني نظم فني يختلف عن «السرد» الذي يتسم به أسلوب «التوراة» ، ولا يدع للإنسان سبيلاً للتأويل ، على حين أن النظم الغني للقرآن يسمح بالتأويل ، بل يوجبه إيجاباً فيما يتعلق بصفات الله تعالى . لأن الله تعالى - كما قرر القرآن - ليس كمثله شيء ، وهذا يستتبع أن تكون إشارات القرآن إلى اليد والوجه ، والإستواء بالنسبة لله غيرها بالنسبة للناس ، وهذا لا يعني سوى التأويل ونحن لا نقبل أن يحملنا الورع أو الخوف على تجاهل الحقيقة والأحجام عنها .

وعلى كل حال فيمكن القول إن لكل من الدين والعلم مجال إختصاصه الذي يفترض أن لا يتعداه ، إلا على مبدل الاستثناء ، أو الاستثناس .

فكل ما يتعلق بالله تعالى ، وعالم ما وراء الموت ، فهو مجال إختصاص

الدين ولايجوز للعلم أن ينكره ، لأن العلم مهما بلغ من تقدم فإنه يعجز عن أن يحيط بأطراف الكون وموارء عالم المشاهدة .

وكل مايتعلق بالعلوم الرياضية والحسابية والهندسة والطبيعة فهو مجال العقل يصول ويجول فيه ويقدم لنا هذه الصور الرائعة عن التقدم المادى .

وهذا التخصص الأصولى فى الموضوعات يركز على تخصص أصولى آخر فى الملكات ذلك أن منبع الفكر الدينى يمكن أن ينبع من العقل والقلب معاً فى حين أن منبع الفكر العلمى المجرّد هو العقل أصلاً ولكل واحد منهما طبيعته الخاصة التى تجعله أقرب إلى مجاله بحيث يمكن له أن يعالجه بوسائله وينتهى فيه إلى النتائج . وهذه النقطة سنشير إليها فى الفصل القادم بنوع من التفصيل ..

يبقى بعد هذا أمران :

الأول : أن الإسلام يلحق العلوم الإنسانية بنطاق إختصاصه ، فالإقتصاد والإجتماع والسياسة هى مجالات يمكن أن تعالج على أسس علمية ، ولكن بأهداف دينية، فالمعالجة العلمية محايدة ، وهذه الصفة تسمح باستغلال المعالجة والنتائج لغير مصلحة الناس ، أو بغير ملائطه المثل والقيم ، ومن ثم يتعين أن تستهدف المعالجة العلمية العقلية للموضوعات الإقتصادية أو السياسية أو الإجتماعية الأهداف الإسلامية . أى العدالة ، والخير ، والصلاحية .. الخ. معاً تتميز به العقلانية الإسلامية ، على العقلانية المجرّدة ، وماسنشير إليه فى الباب الثانى من ابواب هذا الكتاب .

الثانى : أن هناك مجالاً عريضاً بجانب العلم والدين هو الفنون والآداب . وهذا المجال أقرب إلى الدين منه إلى العلم ، لأن قاعدته هى القلب الذى يمثل نبعاً مشتركاً للدين والفنون والآداب ... ولكن له طبيعته الخاصة ، فهو دين بلا وحى ، ومن ثم يهيم فى أودية الخيال ويُفترض أن يُسمح له بهذا وإن لاتوضع الكوابح .. بقدر ما يمكن - عليه ، لأن ضبطه بالكوابح يفقده طبيعته الخاصة دون أن يعطيه طبيعة الدين . وكما لاينبغى للدين أن يكون فناً ، فكذلك لايفترض فى الفن ان يكون ديناً .

الفصل الثالث

أثر القلب على العقل

مما يلفت إنتباه كل واحد يقرأ القرآن ، أنه يستخدم كلمة «القلب» كأداة للفكر والفقه فهو لا يحصر ملكة الفكر في العقل ، ولكنه يُشرك به القلب ، ولا يورد هذه الظاهرة مرة واحدة ، ولكن مرات عديدة :

- ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها﴾ . (١٧٩ الأعراف)

- ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها﴾ . (٤٦ الحج)

- ﴿فإنها لاتعسى الأبصار ، ولكن تعسى القلوب التي في الصدور﴾ .
(٤٦ الحج)

- ﴿أفلا يتدبرون القرآن .. أم على قلوب أقفالها﴾ . (٢٤ محمد)

- ﴿وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾ . (٨٧ التوبة)

- ﴿رضوا بأن يكونوا مع الخوالب ، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾ . (٩٣ التوبة)

- ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً﴾ . (٤٦ الإسراء)

ففي هذه الآيات كلها جعل «الفقه» و «العلم» من خصائص القلب ..
وجعلت القلوب التي لاتفقه كالعيون التي لا تبصر .

كما يصف القرآن القلوب بأنها أوعية الإيمان والتقوى والسكينة .. والزيف والشك والمرض .

- ﴿هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً﴾ . (٤ الفتح)

- ﴿وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة﴾ . (٢٧ الحديد)

- ﴿ولكن الله حبيب إليكم الإيمان .. وزينه فى قلوبكم﴾ . (٧ الحجرات)

- ﴿... ولكن قولوا أسلمنا . ولما يدخل الإيمان فى قلوبهم﴾ .

(١٤ الحجرات)

- ﴿وقالوا قلوبنا فى أكنه مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقرأ﴾ . (٥ فصلت)

- ﴿قالوا سمعنا وعصينا . وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم﴾ .

(٩٣ البقرة)

- ﴿فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴾ (٧ آل عمران)

- ﴿إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض .. غر هؤلاء دينهم﴾ .

(٤٩ الأنفال)

- ﴿وارتابت قلوبهم . فهم فى ريبهم يترددون﴾ (٤٥ التوبة)

- ﴿وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً على رجسهم﴾ .

(١٢٥ التوبة)

- ﴿ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم﴾

(٥٣ الحج)

- ﴿وأولئك كتب فى قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه﴾ (٢٢ المجادلة)

- ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ (١٤ المطففين)

وهذه الإشارات العديدة لوظائف القلوب فى الفقه والعلم والإيمان والكفر ،
تثير التساؤل عن مدى خلوص عقلانية الإسلام من المؤثرات التى تنال من نقائها

وموضوعيتها ، إذ هي تثبت أن للقلوب نصيباً في عملية الفهم ، والفقه .. التي عادة ما تنسب إلى العقل وحده ^(١)

لقد خُص بعض المفسرين من هذا التساؤل بالقول إن مقصود القرآن من كلمة «القلب» هو العقل ، وبهذا لا يكون هناك إشكال ، ولكننا لانسيغ هذا ، فلو أن القرآن يريد العقل لما كان هناك مبرر للتعبير عنه بالقلب ^(١) . والقرآن الكريم لا يستخدم الكلمات إعتباطاً . بل إن المترادفات فيه يكون لكل منها معنى خاص ، فما بالك إذا كان مفهوم كلمة ما يختلف صراحة عن مفهوم كلمة أخرى ؟ إن الخلط بينهما لايجوز .

في نظرنا أن القرآن أراد أن يفصل في قضية تفاوتت فيها الآراء ، تلك هي الاختلاف ما بين العاطفة التي جرى العرف أنها تستقر في القلب ، وبين العقل الذي يتصل بالمشي ، والصراع بين «العاطفيين» و «العقليين» وما يذهب إليه كل منهما من سبق معتقده . وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن العاطفة هي أساس الحضارة . فأراد القرآن أن يوضح أن لكل من العاطفة والعقل مجاله وأنها في الاسلام يتكاملان لايتناقضان ، فالعقل يتجاوب مع الصواب والخطأ الذي تبني عليه العلوم ، والعاطفة تتجاوب مع منطق الخير والشر ، الجمال والقبح ، الرحمة والقسوة .. الخ وأن العاطفة (القلوب) عندما يتولاهما الدين بالتوجيه والضوابط فلا يكون هناك بأس أو خطر من تفاعلها مع طبيعتها ، لأن الدين الذي تتفاعل معه العاطفة ، بحكم تنزيله من الله يتعالى على أهواء العاطفة ، وما يمكن أن تنتهي إليه ما لم يوجد ما يكبح جماحها ويستخدم زخمها وتفاعلاتها في سبيل الخير والجمال ، وليس الشر والقبح وبهذا تتلاقى مع العقل ، حتى وإن جاءت من منطلقها الخاص . وقدمت إضافتها المتميزة . ويمكن بالتالي القول إن القلوب «تفقه» «وتعقل» حتى وإن كان فقها لا يستخدم أداة العقل ، ولكن حس القلب - ويمكن القول ان الانسان يستشعر ويتجاوب بحكم وجدانه أولاً

(١) على أنه قد يكون لهذا التفسير - الذي ذهب إليه ابن عباس - بعض الوجاهة إذا أُريد به لفص الأمامي من المشي يضم للتفكير والادراك والاحساس والعاطفة معاً .

ثم يأتي دور العقل لكي يمحس هذه المشاعر ، فيُقر بعضها . ويرفض البعض الآخر ويقف عاجزاً أمام قسم ثالث . وفي كثير من الحالات يكون الوجدان اهدى سبيلاً وارهف حساً من العقل ، خاصة اذا خضع هذا العقل لمران وتوسعف اتجاهات فكرية معينة . ومع ان القلب - عضويا - ليس الا مضخة للدم . فانه اكثر من اى عضواً آخر يرتبط بالدم . وقد يكون فى الدم من أسرار التأثير على الانسان . وتصرفاته وسلوكه - مالم يكتشفه العلم بعد .

والانسان أشبه بقارب - القلب منه هو الشراع ما ان يمتلأ بالعواطف والأحاسيس حتى ينتفخ ويندفع القارب على صفحة الماء بقوة وسرعة أو بهدوء واتزان طبقاً لدرجة انفعال القلب بالعواطف ، ، العقل هو «الدفة» فى هذا القارب التى تحول دون ان يتجه نحو الصخور ويتحطم عليها أو يتيه وسط خضم الماء دون ان يهتدى الى شاطئ النجاة .

وقد يستغرب بعض العقلائين أن يكون للقلب دخلاً فى عملية الفهم والعلم . وان كان آخرون قد استشعروها دون أن يفهموا سرها أو يحلوا مغاليتها . ولعل خير من يحدثنا عن هذا هو أحد أعلام الطبيعة الحديثة ، وصاحب نظرية «الكوانتم» العالم الألماني «ماكس بلانك» فى كتابه «الى أين يذهب العلم الذى عالج فيه مبدأ «السببية» العريق بعد نظرية «الكوانتم» وكان البعض قد ذهب إلى أن هذه النظرية عطلت مضى «السببية» ودارت فكرة ماكس بلانك حول ضرورة فهم مضمون «السببية» كما فرق بين نشاط نفسى .. ونشاط علمى . وأن الحقائق التى تسود عالم العلم ليست إلا جانباً من جوانب المجال الكبير الذى يغطيه الفكر الإنسانى . ولاحظ أن الخيال الإنسانى ، وإن كان يبدأ من حقيقة ، إلا أنه كثيراً ما يجاوزها . وأن هذه الحقيقة هى الأصل فى الفنون والموسيقى ، وقال إن العلوم نفسها تحتاج إلى دفعة من الخيال ، وإن هذا شرط لازم لإقامة الفروض والتنسيق بينها . وإن المخيلة تضع فرضاً ثم يأتي دور التجريب لإختبارها . وقد يثير هذا الاختبار رؤية أخرى ، أو ينتهى إلى فرض معين .

ومرة أخرى قال إن الخطوة الأولى التي يأخذها كل فرع متخصص من العلوم تتكون من قفزة إلى عالم الميتافيزيك⁽¹⁾ . «ما وراء الطبيعة» .

وفى القيام بهذه القفزة ، فإن الباحث يكون واثقاً فى الأساس الذى يقوم عليه الفرض الذى انتهى إليه . إن أى تفكير عقلانى مجرد ماكان يمكن أن يهديه لذلك . خاصة وإن الإكتشافات الكبرى اتصفت بالتجرد التام من أى غرض نفعى ، أو هدف تطبيقي . وبعبارة أخرى فإن المبادئ الأساسية والفروض التى لاغناء عنها فى كل فرع من الفروع المثمرة للعلم لم توضع على أساس منطق خالص ولكن على افتراض ميتافيزيقي لايمكن لأى منطق أن يفنده . هو أنه يوجد عالم خارجي مستقل عنه تماماً⁽²⁾ وعبر وعينا فحسب نعرف إن هذا العالم موجود . وهذا الوعي يمكن أن يسمى . إلى حد ما «حاسة خاصة» . ويمكن للمرء أن يذهب حتى إلى درجة القول إن وجود العالم الخارجى بطرق وعى كل واحد بطريقة خاصة . وأن علينا أن نضع هذا فى الحسبان عندما نتعامل علمياً مع أى ظاهرة طبيعية . إن الصفة الأولى والأكثر أهمية لكل طرق التفكير العلمية هى التمييز بين الهدف الخارجى للملاحظة ، والطبيعة الداخلية للملاحظ .

ومن النقط التى يعرضها بلانك - ويعود إليها فى أكثر من موضع من كتابه هو أن الروح التى تدفع رجل العلم الحقيقى للبحث روح التجرد .. والتفانى والاستغفاف والشوق .. وهو بالطبع يفرق هنا ما بين كبار المكتشفين وبين رجال الأبحاث فى المصانع والشركات الذين يقومون بأبحاث نفعية تطبيقية

(1) I have said that the first step which every specialized branch of science takes consists of a jump into the region of metaphysics. Where Is Science Going by Max Planck p 138

(2) In other words, the fundamental principles and indispensable postulates of every genuinely productive science are not based on pure logic but rather on the metaphysical hypothesis-which no rules of logic can refute-that there exists an outer world which is entirely independent of ourselves . Ibid p. 138 .

بحنة تخضع لمصالح الشركات- فالأولون يبحثون بروح البحث.. وفي أعماقهم احساس بالمثل الذي يكافحون لا للوصول إليه - ولكن للاقتراب منه .

وكان من النتائج التي أشار إليها في ثلاثة أو أربعة سطور قاطعة ، أن نظرية النسبية لا تهدم فكرة المطلق ، بل على العكس إنها تثبتها ، لأنه لا يمكن أن تكون هناك نسبة إلا قياساً على المطلق^(١) . كما أنه من ناحية أخرى أثبت استحالة الوصول إلى المطلق ، لأنه مثال نضعه أمامنا دائماً ، وبالتالي لا يمكن الوصول إليه ، ولكن هذا ليس مخيباً - لأنه كما قال لايبنج ليس الحصول على "حق" ، ولكن الكفاح للوصول إليه هو ما يضرر الفرح في قلب الباحث .

ونقد بلانك النظرية الوضعية التي لا ترى مصدر للمعرفة سوى الإحساس الحسي فقال إن هناك حقيقتين تدور عليهما كل علوم الرياضة . الأولى أن هناك عالماً حقيقياً خارجياً . مستقلاً عن مداركنا . والثانية أن هذا العالم غير معلوم مباشرة ، أو تماماً . وهاتان الحقيقتان تسمحان بدخول عنصر غير عقلائي ، أو صوفي يلتصق بعلم الطبيعة ، كما يلتصق بأى فرع آخر من فروع المعرفة البشرية . إن الحقائق المعروفة للطبيعة لا يمكن أن تستكشف عن طريق أى فرع من فروع العلوم . وهذا يعنى أن العلم لن يكون فى وضع يستطيع معه أن يحل تماماً المشكلات أمامه ، وأن حل أى مشكلة إنما يعرض مشكلة أخرى .

وعند حديثه عن الحرية الفردية وعلاقتها بتوازن السببية (الذى يعد رمزاً للعقل والعلم) رأى أن هناك نقطة تقف عندها السببية ولا يستطيع تجاوزها تلك هي الذات أو الأنا ego ، وهي مصدر آلامنا وإحباطنا . وهو يقول إنه من ناحية المبدأ فقد لا يكون هناك ما يمنع من أن نستكشف العلاقات السببية لتصرفاتنا وسلوكنا ، ولكنه لا يحدث عملياً ، لأن الملاحظ ، وموضوع الملاحظة واحد ، وهذا مستحيل فالعين لا ترى نفسها .

وقد يظن البعض أن هذا العجز يعود إلى نقص مداركنا ، ولكنه خطأ .

وهو يشبه أن تنسب عجز رجل يجرى للحاق بظله إلى نقص قدرته في العدو .
وحقيقة أن التصرفات الحية والأنية لا يمكن أن تخضع لقانون السببية تعود إلى
أساس منطقي سليم تماماً ، مثل مبدأ أن الجزء لا يمكن أن يكون أكبر من الكل .
وحرية الذات بين حين وآخر واستقلالها عن قانون السببية هي حقيقة يملئها
علينا الوعي الإنساني .

ويستبعد بلانك في أكثر من موضع من كتابه تماماً التعارض ما بين العلم
والدين ، لأن أحدهما يكمل الآخر ، فالعلم يضعنا على أبواب النفس - لنبلقنا
الدين ، وكل شخص جاد ومفكر يتبين أن العنصر الديني في طبيعته يجب
الاعتراف به - وتهنئيه - إذ أريد لكل قوى النفس الإنسانية أن تعمل بتوازن
وتناسق .. وليس من الصدفة إن كل المفكرين في كل العصور كانوا مؤمنين ..
حتى وإن لم يظهروا عاطفتهم الدينية .. وقد ظهرت أروع ثمار الفلسفة نتيجة
تعاون الفهم مع الإرادة . أعني بها القيم المعنوية .

وختم المؤلف كتابه بحوار أجراه مع بلانك وإينشتاين وضعه تحت عنوان
«حوار سقراطي» أشار فيه إلى الشك الذي يمسو الناس في العلم والدين ، فرد
بلانك «لقد عجزت الكنيسة عن أن تقدم الملاذ الروحي ولهذا إتجه الناس
إتجاهات أخرى» . فسأله - هل تعتقد أن العلم يمكن أن يكون بديلاً عن الدين ؟
فقال : كلا ليس بالنسبة لعقل نادر . إن العلم يتطلب روحاً مؤمنة . إن كل واحد
يعمل بجدية في مجال العلم . من أي فرع . يتبين أن على مدخل معبد العلم
يعلو شعار «يجب أن يكون عندك إيمان» .. إنها صفة لا يمكن للعالم أن يستغنى
عنها .

إن الفرد الذي يتعامل مع مجموعة من النتائج حصل عليها من
إحدى التجارب ، لابد أن يتوفر له رؤيا imaginative picture عن
القانون الذي يتابعه ، وعليه إن يجسم ذلك في إفتراض خيالي . إن
الملكات العقلية وحدها لن تدفعه خطوة لأنه لا يمكن أن يظهر أي
نظام وسط فرضي التناحر ، مالم يكن هناك خاصية بناءة تقم

النظام . بإبعاد عناصر الفوضى . وقد تتحطم الرؤية المتخيلة التي يراد إقامة المشروع عليها ويكون عليه أن يحاول مرة أخرى وهذه الرؤية المتخيلة ، والإيمان في الملاذ الأخير هي مما لا يمكن الاستغناء عنه . إن العقلاني الخالص ليس له مكان هنا⁽¹⁾ .

ويضرب بلانك المثل على ماذهب إليه بحياه «كبلر» الذي عانى غصص الفاقة والظروف القاسية . وتوضح دراسة حياته أن العامل الذي أعطاه الصلابة والقوة ، وحال دون تملل الوهن أو الضعف هو إيمانه ، في وجود نظام مرسوم وراء الخلق وهذا الايمان أضاء حياته البائسة ، وجعله يضع أبحاثه في إطار فسيح ، لا نهائي ، فإذا قارنت «كبلر» بتكويراهي Tycho de Brahe الذي توفر له مالم يتوفر «كبلر» ، وجدت أنه لم يرتفع عن مستوى الباحث ، لأنه لم يكن عنده إيمان في وجود القوانين الخالدة وراء خلق الكون على حين أصبح «كبلر» خالق علم الفلك الحديث .

وسأله المؤلف : لقد كنت دائماً تقول إن تقدم العلم يتكون من إكتشاف سر جديد في اللحظة التي يظن المرء فيها أنه قد حل سرأ آخر .. وقد فتحت نظرية الكوانتم مشكلة أمام مبدأ «السببية» وتطلبت إعادة النظر فيه .

قال بلانك إن هذا صحيح . إن العلم لا يستطيع أن يحل السر الكامل للطبيعة . وهذا يعود الى أننا في الملاذ الأخير جزء من الطبيعة . إن الفنون والآداب محاولتان للتفسير ، ونحن نجد أنفسنا دائماً في مواجهة «اللاعقلاني» . وإلا لم يكن لدينا إيمان - وإذا لم يكن لدينا إيمان ، أو إذا استطعنا أن نحل كل مشكلة باستخدام العقل البشري . فما أثقل أعباء الحياة عندئذ إذ لن يكون لدينا فن ولاموسيقى . ولا دهشة ، ولن يكون لدينا أيضاً علم . ليس فحسب لأن العلم سيفقد جاذبيته العظمى أمام أتباعه - وأعنى بها ملاحقة المجهول - ولكن أيضاً

(1) This imaginative vision and faith in the ultimate success are indispensable . The pure rationallist has no place here . Ibid p. 215 .

لأن العلم سيفقد حجر الأساس في بنائه . إلا وهو الإدراك المباشر للوعي بوجود الحقيقة الخارجية . وكما قال أينشتاين فإنك لن تكون عالماً ما لم تعلم إن العالم الخارجى موجود حقيقة . وإن المعرفة لاكتسب بأى عملية من العمليات العقلية ، ولكنه استبصار مباشر - ولهذا فإن طبيعتها قريبة مما نسميه «إيمان . أنها عقيدة ميتافيزيقية»⁽¹⁾ .

وكلام بلانك قريب جداً مما ذهب إليه القرآن الكريم فهو يرى أن العقلانية الجافة لم تكن نقطة البداية للمستكشفين والعلماء ، ولاهى تملك الصفة النظامية التى تجعل البحث يدور حول محور ولا القوة التى تجعل الباحثين يتابعون بحثهم رغم أن مايصلون إليه من حلول ، يعرض لهم فى الوقت نفسه مشاكل جديدة . وإن الروح الرسالية ، والروح الإيمانية لابد أن تمتلك الباحث أولاً ، وأن هذه الروح لكى تكتسب قوة الدفع ، والقدرة للتغلب على الصعاب لابد أن ترتبط بالكون كله . بالعالم الخارجى الرحب الفسيح المستقل عنا . فإذا لم يكن العقل المجرد، العقل الرياضى يملك هذه القوة ، فإن القلب الذى جعله القرآن وعاءً للإيمان وأداة للاحساس والشعور يملك هذه القوة .

ومع أن بلانك لم يذكر القلب صراحة فإن كل كلامه يؤدى إليه ويصب فيه .

وقد يكون مما يستحق الإشارة ان علماء الطبيعة هم أقرب العلماء إلى الدين ، لأن رجل الدين ورجل الطبيعة ينظران إلى السماء : الأول عبر القرآن الذى وصف السموات والأرض والشمس والقمر والرياح والأمطار والسحب ، وكلها دليل على وجود الله . والثانى عبر التلمسكوب الذى يريه هذه كلها رأى العين وينتهى به الى اليقين الذى انتهى إليه رجل الدين وكلام أينشتاين فى هذا لا يختلف عما يقوله رجل الدين وهو خير ما يدل به على أثر القلب على العقل

(2) As Einstein has said, you could not be a scientist if you did not know that the external world existed in reality; but that knowledge is not gained by any process of reasoning. It is a direct perception and therefore in its nature akin to what we call Faith. It is a metaphysical belief. Ibid p 218 .

وقد كان في اواخر عمره يقول «ان الافتراضات التي امكن التوصل اليها بالطرق المنطقية الخالصة كانت فارغة من الحقيقة تماماً واستطرد «أؤكد ان الاحساس الديني الكوني هو اقوى وأنبئ محفزات البحث العلمي»^(١) .

وقبل بلانك وأينشتين أوصى جيته تلميذه ايكerman «ان نفكر بالقلب .

وهناك رؤية أخرى ليست هذه المرة ، من أحد علماء الطبيعة ولكنها للمفكر البريطاني C.E.Joad الذي رزق خلال الخمسينات جانباً من الشهرة ، وأصدر عدداً كبيراً من الكتب عن الفلسفة ، ووجهة نظره تلك نشرتها له المجلة العقلانية Rational Review عام ١٩٤٦ تحت عنوان «لم أعد بعد عقلانياً» On Being No Longer a Rationalist قدم لها بأنه لم يكن عقلانياً بالمعنى الحاد ، فإنه لم يؤمن أبداً بأن المادة هي الصورة الوحيدة للوجود ، ولم يكن حتمياً determinist أى يؤمن أن حالة العالم ، أو أى جزء منه ، في لحظة ما ، إنما هي نتيجة توزيع وتفاعل القوى التي سبقت هذه اللحظة ، أو طبيعياً naturelist - بمعنى ان يؤمن بان كل ما هو موجود إنما يعود إلى النظام الطبيعي الذي يمكن ان يكتشف بالعلم . وحصيلته هذا أنه لم يكن يؤمن أن العلم وبالتالي العقل هو الصورة الوحيدة للمعرفة ، أو أنه المعيار الوحيد لمعرفة الحق .

ومع هذا فإن وجوده يعترف بقدرة العقل الإنساني لان يصل بإعمال الفكر إلى النتائج التي تتفق مع الواقع ، مع تحفظ هام ، هو أنه يرى أن العقل ليس حراً ، أو مجرداً ، فهو لدى الماديين وظيفية جاءت من المخ . وطبقاً لهم فأفكارنا انعكاسات مخنا . والمخ ليس إلا عضواً يتكون من ملايين الخلايا . فأفكارنا التي يفرزها المخ لا يمكن أن نقول إنها خطأ أو صواب ، ولكن يمكن القول إنها سليمة كيميائياً بقدر ما تكون عمليات المخ سليمة . فإذا كانت النظرية المادية هي وليدة فكر المخ ، فلا يمكن القول إنها حقيقية .

(1) Even Einstein toward the end of his life, claimed that propositions arrived at by purely logical means were completely empty of reality . He went on to say, It is very difficult to explain this feeling to anyone who is entirely without it . I maintain that cosmic religious feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research . Quoted in Dancing in the Light by Shieley Mac Laine p. 353 .

ورأى Joad أنه من الضروري وجود عنصر له نشاط مستقل أو قوى .
وظن أنه وجد ذلك فى « الوعى الإنسانى » الذى يجمع الحياة والمادة ، ويمكن
أن يكون قد بدأ فى صورة غير واعية ، ثم استكمل الوعى عبر الحياة
العضوية ، والخبرات ، التى مرت بها الأجيال . خاصة وأن الخصائص
المكتسبة لا تفقد بالموت ، ولكنها تنتقل للأجيال التالية .

وهذا الوعى لا يقتصر على العقلانية ولكنه يضم أيضا الحق والطبيعة ،
والجمال ، باختصار القيم . وعند هذه النقطة وجد جود نفسه مدفوعاً لأن يقول
إن هذه القيم مالم تكن موحدة فإنها تفقد الكثير من وزنها وأثرها وفعاليتها .

ويدفع Joad بعنصر جديد إلى الحلبة وهو « الشر » ، وهو يرى متأثراً بما
حاق بالبشرية من ويلات الحرب العالمية الثانية وسوءات النظم الشمولية . أن
الشر أصيل فى النفس الإنسانية . وأن هذا هو ركيزة فكرة الخطيئة فى
المسيحية ، وكل الذين نبذوه أو عاملوه كعامل طارىء أو سطحي وقعوا ضحية
المناخ العقلانى للتفاوت الساذج ، وفكرة أن العالم سيدخل العهد الذهبى تحت
لواء الشيوعية أو المحللين النفسيين ، وهو أمر يتناقض مع الوقائع والحقائق .
وما لم يعالج معالجة حاسمة فإنه يهدد البشرية بالتدهور والإنحطاط .

وكلمة جود توضح مواقف كثير من المفكرين الأوربيين ، فلا يمكن أن يكون
فى العقلانية وحدها ، وبالمعنى الضيق والمجرد أو فى الحتمية أو الطبيعة رضا
ومقنع لأى مفكر يستوعب الحياة والفكر والكون ، إذ العقلانية وحدها فقيرة
وجزئية وعاجزة تماماً عن الإشباع والإقناع .

والإضافة التى جاء بها جيد هى إبراز قوة « الشر » أو الخطيئة وهذا أمر
عنيت به كل الأديان بصور متفاوتة . وقد أبرزه الاسلام بصورة متوازنة ، فإنه
لم يقلل من أثر الشر ، ولكنه كذلك لم يتجاهل الخير ووضعها متقابلين ؛ اغراء
الشياطين وهداية الأنبياء ، الضعف البشرى والمدد الإلهى ، وقد يكون إبراز
جود لقوة الشر أمر أكثر جدوى فى إظهار نقص العقلانية ؛ وإنها تعجز عن

أن نقود العالم ، ولابد من قوة أخرى تقف للشر بالمرصاد . ولكن جود كمسيحي لم يعن كثيراً بأن يلحظ أن فكرة الفداء المسيحية قد تقلل من تقدير أثر الشر والخطيئة .

واستشهد جود في كتابه «انتعاش الايمان» الذى نشر عام ١٩٥١ أى بعد خمس سنوات من تاريخ الفقرات المابقة بفقرة جاءت فى كتاب برتراند رسل «المنطق والإيمان» نصها :

« .. ان التعارض ما بين العقل والملكات الغريزية هو فى الحقيقة تعارض وهمى . لأن هذه الملكات هى التى تؤدى إلى الأفكار والعقائد ، ويكون على العقل بعدئذ تنفيذها أو تأكيدها . وحتى هذا فإنه يتم بالتوفيق ما بين أفكار وعقائد سابقة . فالعقل هو عنصر تتساق وتواؤم أكثر مما هو عنصر خلق وإبداع . وحتى فى المجالات المنطقية الخالصة ، فإن البصيرة هى التى تصل أولاً إلى الجديد .

ومن رأى راسل أن التعارض ما بين العقل والعقيدة انما يحدث لدى بعض الناس عندما يضعف العقل أو عندما تكتسب العقيدة قوة أحادية مفردة . لالتحظ الجوانب الأخرى . فالتعارض ليس أصلاً بين العقل والعقيدة^(١) .

وبناء على هذه النتيجة ، انتهى جود إلى أن الدين ثمرة لإقتران العقل بالحدس أو البصيرة ، وان من الخطأ إعادة العلم إلى العقل وحده .. وإعادة الدين إلى البصيرة وحدها .

واستعراض الآيات القرآنية للقلوب مع الاستئناس بما جاء بالاقتوال السابقة

(1) The Recovery of Faith by C.E.Joad, Faber & Faber. London pp 114-115 .

التي بينت بعض ما كان غامضاً في هذا الصدد ، يظهر لنا أن القرآن الكريم يخص القلوب أكثر من القول بالجانب الإيماني في عملية الفكر ، بمعنى انه يفترض وجود إيمان يستلهم أصلاً من القلب ، لكل من يتصدى لمعالجة قضية فكرية وعلمية .. الخ ، حتى لو كان هذا الايمان هو الإيمان بالحقيقة الموضوعية .. والمجردة ، بل إن هذا الإيمان هو أرقى مستويات الإيمان . لأنه بقدر ما يصاعد ويرتقى ، بقدر ما يقترب من فكرة «الله» وبهذا يتلاقى مع الدين في أبرز معانيه . وهذا الإيمان هو ما يكفل للباحث العلمي استمرار دفعته لمواصلة البحث ، وما يحول دون تراخيه ، أو تغلب عوامل القصور والإنتهازية . وبدونه يصبح البحث العلمي عملاً روتينياً ينطرق إليه ما ينطرق إلى الروتينية والوظيفية من نقص ، أو تتغلب النفعية وتفقد العقلانية موضوعيتها .

وتوضح إشارات القرآن إلى القلوب أنها أوعية للإيمان أو الكفر ، الخير أو الشر ، الرحمة أو القسوة . ومن ثم جاء تمثيل القرآن الكريم للإيمان والكفر بأربعة نسوة (أمرأة نوح وإمرأة لوط وأمرأة فرعون ومريم) وأنزل الله الأديان على القلوب ﴿ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين ﴾ وكل حملها إلى الأنبياء ، وليس الفلاسفة ، وجعل حجتها التأمل والتفكير وهو صعيد مشترك يتلاقى عليه العقل والقلب ويتفاعلان . واعتبر المبرر الأكبر للنجاة يوم القيامة ، «القلب السليم» ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ (٨٨ - ٨٩ الشعراء)

وأكد هذا المعنى الرسول ﷺ في كثير من الأحاديث «التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرات» جزء من حديث رواه مسلم «البر حسن الخلق ، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» وكذلك «استفت قلبك . وإن أفتوك وإن أفتوك» وكذلك «الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ، وإذا فسدت فسد الجسد ، ألا وهي القلب» ويمكن تطبيقاً لهذا - ان يفهم ماروى عن الامام أحمد بن حنبل عندما أخبر عن شخص أفتاه فقيهان برأيين مختلفين فقال «لا يجوز له العمل بأيهما شاء ، بل يعرض الآراء على قلبه ويتبع ما يطمئن إليه قلبه» ففي كل هذه الشواهد جعل إطمئنان القلب دليل الإيمان .

وقد رأى الفقهاء أن النية هي شرط كل طاعة بها تصير كل عادة عبادة، والنية هي قصد القلب إلى عمل، فقصد القلب وراء كل الأعمال ، وهذا هو الأصل في الحديث «الأعمال بالنيات» فالنية هي روح الأعمال .

ولانكران ان العقل ووسيلته العلم ، نور يكشف الصواب والخطأ، الخير والشر ، الهدى والضلال ، ولكن النقطة الهامة هي أن العقل وحده لا يجعل الإنسان يؤثر الخير على الشر والهدى على الضلالة .. والصواب على الخطأ . إن ما يملك هذا هو القلب المؤمن . إن شحنة الإيمان هي وحدها التي تستطيع أن تغلب نوازع الشهوة والضعف ويدون هذا الإيمان ، فلا شك أن زينة الحياة الدنيا وجانبيتها من جمال أو مال أو سلطة ، تستحوذ على النفس البشرية ومنطمس نور العقل ، فالشهوات لها بريق ووهج أقوى من نور العقل الهادئ . المستكن .

وهذا الجانب هو من خصائص العقلانية الإسلامية . إن الاسلام يفترض في عقلانيته «الخيرية» فكل ما يوحى به العقل إنسياقاً وراء الشر وخضوعاً للشهوة . فإن العقلانية الإسلامية لاتعتد به - كما سيلي في الفصل السادس من هذا الكتاب.

وجعل القرآن القلوب أوعية للإيمان ، يجعلها بالتبعية أوعية للعاطفة وبالتالي مصادر الفنون والآداب . وتلك نقطة لم ترد بهذا التحديد في القرآن ، ولكنها النتيجة المترتبة على جعل القلوب أوعية الإيمان وإشراكها في الفكر ، فإنها لا يمكن أن تحل معادلة رياضية ولكن أن تنظم قصيدة أو تلحن أغنية .. وهذا الجانب له وسيلة وهدف يختلفان عن وسيلة وهدف العقلانية ، ولكنه يوجد نوعاً من التوازن في الحياة ويستكمل جانباً هاماً لا يمكن للعقلانية الجافة أن تقوم به ، وبهذا يوجد المجتمع السوي الذي يجمع ما بين علوم العقل وفنون القلب وهداية الإيمان ..

وخلاصة إشارة القرآن إلى القلوب ، ودفعها للإسهام في عملية الفكر والفقه ثلاثة أمور الأول ، إعطاء الفكر دفعة الإيمان والرسالية ، وبهذا يكفل له البقاء والاستمرارية ، والثاني الخيرية وعدم إتجاه العقلانية المحايدة للشر ، والثالث إثراء الحياة بصور من النشاط لاتنبثق عن العقل ، ولكن عن «فقه» القلب .. وهي الفنون والآداب .

الباب الثاني

مقومات العقلانية الإسلامية

- الفصل الرابع : المقوم الاول . (أعمال الفكر سبيل الايمان .
- الفصل الخامس : المقوم الثاني . الموضوعية والسنن .
- الفصل السادس : المقوم الثالث . الخبرة والصلاح .

قد يتساءل البعض هل هناك عقلانية إسلامية وهل تختلف هذه العقلانية الإسلامية عن عقلانية أخرى ، ان العقلانية لا تعنى بالضرورة العقلانية الرياضية والحسابية التي لا تختلف من مكان إلى مكان ، ومن زمان إلى زمان . فالعقلانية عندما تنصدي لعلاج المشكلات الكبرى بالنسبة للانسان والمجتمع والكون تتفاوت فيما تنهجه من طرق .. وما تسلكه من مداخل ، وما تنتهي إليه من نتائج . وقد لا يكون تعبير «سلمة المعرفة» دقيقاً أو لا ينم عن طبيعة موضوعية ، ولكن هذا لا ينفي أن للعقلانية الإسلامية مقومات متميزة عن غيرها فالعقلانية في مجتمع بورجوازي تضع أصول إقتصادية وسياسية ، وعلاقات تتلاءم مع الفكر البورجوازي ، ولا يمكن القول إنها تتنافى مع أصول العقلانية .

كما تقيم العقلانية في مجتمع إشتراكي أوضاع الاقتصاد والسياسة فيها على مقدمات وأصول مختلفة ، ولها مع هذا حظها من العقلانية . والعقلانية الإسلامية تختلف عن العقلانية البورجوازية والاشتراكية ، ولها مقومات تميزها وقد تتفق في بعض هذه المقومات مع غيرها ، ولكنها تتميز بمقومات خاصة ، لعل أبرزها «غائية» العقلانية الإسلامية ، وأنها ليست «محايدة» أو «مجردة» إذ هي «خيرية» ، وهي ترفض أي شيء يؤدي إلى الشر .. وهي صفة أخقتها العقلانية الإسلامية من مبدأ المسؤولية ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً﴾ .. فالعالم والمفكر المسلم يؤمن أنه مسئول أمام الله عن ثمرة فكره وإبداع عقله .

وقد يقال إن «الالتزام» ليس مقصوراً على العقلانية الإسلامية ، إن العقلانية الاشتراكية أيضاً ملتزمة ، وهذا صحيح ، ولكن التزام العقلانية الإسلامية هو أمام الله تعالى وهو ينبع من الإيمان الخالص . دون أي مؤثر من ترغيب أو ترهيب ، ولكنها في المجتمع الاشتراكي تلتزم بالسلطة وبالفكر الذي تمثله السلطة .. والفرق شاسع ..

وعالج الباب مدخل الإسلام إلى العقلانية باعتبار أعمال الفكر سبيل الإيمان ، ثم يناقش فكرة الإسلام عن «الموضوعية» و «السنن» ويختتمها بالصفة «الخيرية» للعقلانية الإسلامية .

الفصل الرابع

المقوم الاول : اعمال الفكر سبيل الايمان

لما كان الإسلام يؤذن بالعقل على ما أوضحنا ، ويستبعد المعجزة الحسية كوسيلة للتوصل إلى الإيمان ، ويتخذ من الكتاب آيته ، ومن «إقرأ» وسيلته ، فلا عجب إذا جعل إعمال الفكر سبيل الإيمان ، لأنه ليس من طريق آخر .
وسلك القرآن لإبراز هذا الأصل مداخل متعددة تؤدي في النهاية إلى النتيجة المنشودة .

من هذه المداخل :

أ - استثارة الفكر :

فهناك مثلا الدعوة للتفكير صراحة كأن يأتي الخطاب ﴿ أولم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة أن هو الا نذير مبين ﴾ . (١٨٤ الاعراف)

﴿ أو لم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم يكفرون ﴾ . (٨ الروم)

أو تأتي الدعوة للتفكير ضمنية ﴿ الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار ﴾ . (١٩١ عمران)

﴿كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ . (٢٤ يونس)
 ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ . (٢١٩ البقرة)
 ﴿وَإِنزِلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ . (٤٤ النحل)
 ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ . (٢١ الحشر)
 وَقَدْ يَسْتَخْدَمُ الْقُرْآنُ تَعْيِيرَ (يَفْقَهُونَ) .

﴿انْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (٦٥ الانعام)
 أَوْ يَسْتَخْدَمُ تَعْيِيرَ (يَتَذَكَّرُونَ) .. ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ . (٨٢ النساء)

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُذَكِّرَ بِهِ الْبَاطِلَ وَأُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ . (٢٩ ص)
 أَوْ يَسْتَخْدَمُ (اعْتَبِرُوا) ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ . (الحشر)
 أَوْ يَسْتَخْدَمُ كَلِمَةَ (يَتَذَكَّرُونَ) عَلَى آسَاسِ أَنَّ التَّنْكَرَ نَقِيضُ الْغَفْلَةِ ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ
 أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ .
 (١٩ الرعد) .

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ . (٤٤ طه)
 ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ . (٢٢١ البقرة)
 ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ . (٢٠ إبراهيم)
 ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ . (٤٣ القصص)
 ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ . (٥١ القصص)
 ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ .

(٢٧ الزمر)
 ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾ . (٤١ الاسراء)
 ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ . (٥٠ الفرقان)
 وَقَدْ يَسْتَخْدَمُ الْقُرْآنُ كَلِمَةَ تَنْكَرَةٍ .

﴿وَنَجْعَلُهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيِيَهَا أَنْزَلْنَاهُ رَحْمَةً﴾ . (٢٣ الحاقة)
 ﴿إِنَّ هَذِهِ تَنْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ . (١٩ المزمل)

﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ . (٥٣ المنشئ)

وكما هو معروف فإن من أسماء القرآن الذكر ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ . (٩ الحجر)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ . (٤١ فصلت)

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ . (٦ الحجر)

وأهم من هذا كله الحاح القرآن صراحة على اللواذ بالعقل واستفهامه الاتكاري على الذين يرفضون رسالات الانبياء دون تفكير «أفلا تعقلون» وهو تعبير متكرر وروده في القرآن . ويفهم سببه من ان الله تعالى انما أرسل رسله بالبينات ليكون ذلك حافظا لهم على استعمال عقولهم أو بتعبير القرآن المتكرر (لعلكم تعقلون) فرفضهم وعدم تجاوبهم دليل على اهمالهم هذه الاداة الثمينة في الانسان وبالتالي اصرارهم على الكفر ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ . (١ الملك)

واكثر من استخدام مادة (العقل) استخدام القرآن لمادة (العلم) بدو من تلك الآية ذات المفزى البعيد التي صور فيها القرآن حديث الملائكة الى الله عن آدم وصرح بأفضلية آدم على الملائكة وجعله خليفته رغم ما سيقوم به ابناؤه من سفك الدماء والافساد ، لعلمه الاسماء التي علمها الله إياه .

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ .

(٣٠ - ٣٤ البقرة)

وما من تسجيل لأهمية وقداية العلم مثل هذه المطور لانها توضح كيف ان الله تعالى جعل آدم خليفته وامر الملائكة بالسجود له لانه (يعلم الاسماء)

وتقارب هذه الايات الآية ﴿شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط﴾ . (١٨ آل عمران)

فهنا نجد ان الله تعالى اشرك مع الملائكة . اولى العلم فى الشهادة له بالقسط كما تدل الآية ﴿الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جند ببيض وحمر مختلف الوانها و غرابيب سود ومن الناس النواب والأنعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وان الله عزيز غفور﴾ . إن القرآن خص العلماء بمعرفة ما فى خلق الطبيعة والجبال والنبات والحيوان ، والجبال من دلالة بخشية الله .

ويؤمن الله تعالى على منبينا محمد ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم ، وكان فضل الله عليك عظيما﴾ . (١١٣ النساء)

كما من من قبل على عيسى ﴿اذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل﴾ . (١١٠ المائدة)

اما بالنسبة لعامة المؤمنين فانه تعالى ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات﴾ . (١١ المجادلة)

وقد اقسم الله تعالى بالقلم ﴿والقلم .. وما يسطرون﴾ . (١ القلم)
﴿الرحمن علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان﴾ . (١ - ٤ الرحمن)
وبالطبع فلا يمكن ان ننسى اولى آيات القرآن نزولا والتي دارت محاورها حول العلم والقلم والقراءة ﴿اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم﴾ . (١ - ٥ العلق)

ب - الشك مرحلة نحو اليقين :

ولان الفكر والنظر والتدبير .. الخ هى مداخل الايمان بالله فى القرآن الكريم كما اوضحنا فان القرآن لم ير فى الشك نقيضا لليقين ولكن مرحلة نحوه .
والقرآن بالطبع يفرق بين شك يستهدف الوصول الى الحقيقة وتشكيك يراد به هدم الايمان أو يستخدم من قبل اعدائها للنيل منها . ويصفه القرآن عادة بأنه -

مريب - والشك الاول بالطبع هو مالا يرفضه القرآن وقد ضرب امثلة له من النبيين انفسهم .

﴿وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربي كونن من القوم الظالمين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال يا قوم انى يرىء مما تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين﴾ . (٧٥ - ٧٨ الاعام)

. فهنا نرى كيف ان افول الكواكب والشمس والقمر جعل ابراهيم يكرر بها كاله ويتخذ الذى خلقها الها .

ولم يجد القرآن حرجا فى ان يذكر سؤال ابراهيم ﴿واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى . قال اولم تؤمن قال بلى . ولكن ليطمئن قلبى﴾ وقد استجاب الله تعالى له ولم ير فى سؤاله انحرافا أو ضعفا أو كفرا .

وكذلك لم يرفض القرآن طلب موسى أو يرى فيه مروقا . ﴿قال رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا اول المؤمنين﴾ . (١٤٣ الاعراف)

ولم يرفض المسيح طلب الحواريين انزال مائدة وتعليقهم ذلك «تطمئن قلوبنا» .

﴿اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين﴾ . (١٢ - ١١٣ المائدة)

ولا نجد إشارات عديدة إلى الشك فى الكتابات الإسلامية . رغم تقبل القرآن

الكريم . ولكننا أيضاً لاتجد منهجاً يجعل الشك مدخلاً للتوصل إلى النتائج قبل منهج ديكارت في القرن السابع عشر . على أننا نجد نصين من أجل وأكمل النصوص في جعل الشك منطلقاً لليقين وضعهما عالمان من أكبر علماء المسلمين ، هما الغزالي ، وابن الهيثم .

ومعظم القراء ينكر ماقاله الغزالي في «المنقذ من الضلال» عندما أراد أن يصف مسيرته الفكرية ..

«ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ - قبل بلوغ العشرين إلى الآن . وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم هذا البحر العميق وأخوض غمراته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، أتوغل في كل مظلمة ، وانهجم على كل مشكلة . واقنم كل ورطة ، واتفحص عن عقيدة كل فرقة ، واستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع ، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على باطنيته ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . ولا قلمغياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلاً إلا واجتهد في الإطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ، ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ، ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطله . - وزندقته .. الخ .

وقد انتهت مسيرة الغزالي بايثار التصوف بإعتباره صورة للصفاء الروحي ، وأثره على جدل علماء الكلام ، وحيل فقهاء السلاطين ، وهو الإختيار الجدير برجل يريد الحقيقة .. ويرفض الدنيا . لو لم تشب التصوف تلك اللواتي شأنته ..

والنص الثاني أقل شهرة ، ولكنه أكثر دلالة في المضمون ، وفي النتيجة ، وفي جعل الشك منطلقاً لليقين .

وقد جاء فى منكرات ابن الهيثم الخاصة عام ٤١٧ هجرية ..

« .. إبنى لم أزل منذ عهد الصبا مرتاباً فى إعتقادات هذه الناس المختلفة ، وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى ، فكنت متشككا فى جميعه ، موقناً بأن الحق واحد ، وإن الإختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه . فلما كملت لإدراك الأمور العقلية ، وانقطعت إلى طلب معدن الحق ووجهت رغبتى وحرصى إلى إدراك ما به تنكشف تمويهات الظنون وتنقشع غيابات المتشكك المفنون ، وبعثت عزيمتى إلى تحصيل الرأى القريب إلى الله جل ثناؤه المؤدى إلى رضا الهادى لطاعته وتقواه ، فكنت كما قال جالينوس فى المقالة السابعة من كتابه «فى حيلة البرء» يخاطب تلميذه «لمست أعلم كيف تهياً لى منذ صباى إن شئت قلت بإتفاق عجيب ، وإن شئت قلت بإلهام من الله ، وإن شئت قلت بالجنون ، أو كيف شئت أن تنسب ذلك ، أنى أزدريت عوام الناس واستخففت بهم واشتهيت إثثار الحق وطلب العلم واستقر الرأى عندى ان ليس ينال الناس من الدنيا شيئاً أجود ولا أشد قربة إلى الله من هذين الأمرين» .

فخلصت لذلك فى ضروب الآراء والإعتقادات وأنواع علوم الديانات ، فلم أخط من شىء منها بطلان ، ولا عرفت منه للحق منهجاً ، ولا إلى الرأى اليقينى مسلماً مجدداً ، فرأيت أنى لا أصل إلى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية . فلم أجد ذلك إلا فيما قرره أرسطو طاليس من علوم المنطق والطبيعيات والإلهيات ، التى هى ذات الفلسفة وطبيعتها حين بدأ بتقدير الأمور الكلية والجزئية والعامة والخاصة ، ثم تلاه بتقدير الألفاظ المنطقية وتقسيمها إلى أجناسها الأوائل ، ثم أتبعه بذكر المعانى التى تتركب مع الألفاظ فيكون منها الكلام المفهوم المعلوم ، ثم أفرد من ذلك الأخبار التى هى عنصر القياس ومادته ،

فقسمها إلى أقسامها ، وذكر فصولها وخواصها التي تميزها بعضها من بعض ويلزم منه صدقها وكذبها ويعرض ومعه إتفاقها فأختلافها وتضادها وتناقضها ، ثم ذكر بعد ذلك القياس ، ثم ختم ذلك بذكر طبيعة البرهان وشرح مؤداه ، ثم أخذ بعد ذلك في شرح الأمور الطبيعية ، فبدأ في ذلك بكتابه في السماع الطبيعي ، ثم أتبع ذلك بكتابه في الكون والفساد ، ثم تلاه في كتابه في الآثار العلوية ، ثم أتبعه بكتابه في السماء والعالم ، ثم وآله بكتابه في النفس .

فلما تبينت ذلك أفرغت وسعى في طلب علوم الفلسفة وهي ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهيبة فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة بالأسول والمبادئ التي ملكت بها فروعها ، ثم أنى لما رأيت طبيعة الإنسان قابله للفساد ، متهية إلى الفناء والنفاذ ، شرحت ولخصت وأختصرت من هذه الأصول الثلاثة ما أحاط فكري بتصوره ، ووقف تمييزي على تدبره ، وصنفت من فروعها ما جرى مجرى الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة إلى وقت قولي هذا وهو ذو الحجة سنة سبع عشرة وأربع مئة لهجرة النبي ﷺ (١) .

فهذه النصوص توضح كيف أن بعض علماء المسلمين لم يكونوا بعبيدين عن منهج الشك وإتخاذة منطلقاً لليقين .

ج - الانبياء كمعلمين :

ومما يتفق مع جعل الفكر والعلم طريق الايمان ان يكون الانبياء والرسول معلمين، ورغم ان المعجزة كانت موجودة واستخدمت في حالات الانبياء السابقين على الاسلام الا ان هذا لا يحدث الا بعد المكابرة المتأتية من «المصالح المكتسبة» والاضاع القائمة التي تريد الاديان تغييرها بالذات ويريد هؤلاء

(١) ابن أبي صبيحة عيون الانبياء في طبقات الأطباء من ٥٥٢ - ٥٥٣ طبع بيروت . استشهد بها في كتاب «القرآن ومعرفة الطبيعة» دكتور مهدي كلشني - طهران ١٩٨٥ ص ٤٢ - ٤٣ .

الابقاء عليها .. أما المهمة التقليدية والدائمة والتي يحقق بها الانبياء رسالتهم فهي الدعوة والهداية طريق الاقتناع والحوار والتعليم .. الخ وقيل أن تظهر المطبعة ووسائل الاتصال الأخرى وسط الامية الضاربة اطنابها فان مهمة الرسول المعلم كانت هي ان «يتلو» عليهم الكتاب وما يصطحب بهذا ضرورة من ايضاح وبيان وأخذ ورد .. «يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» . (١٥١ البقرة) .

وهذه الآية تكررت بحروفها تقريبا في الآية ١٢٩ البقرة والآية ١٦٤ آل عمران والآية ٢ الجمعة .

ومن أجمل الآيات وأكثرها وقعا في تصوير دور رسول الإسلام «لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» . (١٦٤ - آل عمران)

ففي هذه الايات كلها يبرز القرآن الانبياء كمعلمين يتلون الكتاب على الجماهير ويعلمونهم ما لم يكونوا يعلمون ويستخدمون كبقية المعلمين الوسائل التعليمية والسيكولوجية المختلفة كاستثارة الفكر والاعتماد على العقل والمنطق السليم والرد - ردا مقنعا - على الاسئلة التي يتقدم بها الجماهير .. وهناك العديد من الايات التي تبدأ بكلمة (يسألونك) وتتضمن السؤال والرد - وهم تضم السؤال عن الأهلة ١٨٩ البقرة والشهر الحرام ٢١٧ البقرة والخمر والميسر ٢١٩ البقرة وماذا ينفقون، ٢١٩ البقرة واليتامى والمحيط ٢٢٢ البقرة والروح ٨٥ الامراء والجبال ١٠٥ الكهف الخ ...

ويدخل في دور الأنبياء التبيين والشرح والايضاح «قد جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة من الرسل» . (١٩ المائدة)

«وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم» . (٤ ابراهيم)
«يبين لهم الذي تختلفون فيه» . (٣٩ النحل)

ويعرض القرآن فى آيات عديدة لا يمكن ان يتسع مجال البحث لايرادها^(١) صورة للحوار ما بين الانبياء واقوامهم وكيف يدعونهم برفق . حتى فرعون الطاغى ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا لَعَلَّه يَتَذَكَّرُ . أَوْ يَخْشَى ﴾ . (٤٤ طه) وحتى يقول شعيب لقومه ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ، إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ . (٨٨ هود) ويوجه القرآن النبى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَنْ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ . (١٢٥ النحل)

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ (٩٦ المؤمنون) ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاها إِلَّا نُوْحٌ حَظٌّ عَظِيمٌ ﴾ . (٣٣ - ٣٥ فصلت)

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (١٩٩ الاعراف) ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ . (١٣٠ طه)

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ ﴾ . (٦٠ الروم) ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١٢ لقمان) .

ويمثل تطبيق هذه التوجيهات ورحمة الله لهم استحق النبى ﴿فَإِذَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ . (١٥٩ آل عمران)

وقد يجعل القرآن دور الانبياء كمعلمين فى انهم ينقلون شعوبهم من الظلمات الى النور وهو مايرمز به الى الانتقال من الجهالة التى العلم والمعرفة . ففى

(١) انظر على سبيل المثال لا الحصر الايات من ٥٩ الى ٩٥ سورة الاعراف التى تتضمن حوارات نوح ، هود ، صالح ، ولوط ، وشعيب .

الظلمات لا يمكن ان نرى شيئاً ، ولكن النور يجعلنا نرى ، ونعرف ، بقدر ما كان الانبياء يعلمون ، بقدر ما كانوا يدعون النور بيدد انظنمات .

د - الخلق دليل وجود الخالق :

ومن ابرز المناخل التي يملكها القرآن ويجعل بها التفكير طريق الايمان اعتباره الخلق اكبر الادلة على الخالق وقوته وكماله . وقد يسوق القرآن الخلق كمجرد ظاهرة أو آية تثير التفكير ضمنا وتبعث على اتعام النظر ، وقد ينبه الى هذه الاثارة صراحة ويربط ما بينها وبين الخلق وان من المستحيل وجود هذه المخلوقات دون خالق ، وتتضمن هذه المخلوقات كل شيء من اكبرها حتى أصغرها من الشمس والسماوات والاقمار الى النمل والنحل والذباب والبعوض .. وهكذا تقرأ ﴿ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون﴾ . (١٦٤ البقرة) .

كذلك نقرأ ..

﴿ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الابصار﴾ . (١٩٠ آل عمران)

﴿الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ . (١ الانعام)

﴿ان الله فالحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى نلكم الله فأنى تؤفكون﴾ . (٩٥ الانعام)

﴿ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم اذا يشاء قدير﴾ . (٢٩ الشورى)
﴿ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولللقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم لياه تعبدون﴾ . (٧٧ فصلت)

﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنمشرون﴾ . (٢٠ الروم)

﴿ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السننكم والوانكم﴾ .

(٢٢ الروم)

«ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين
ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام
لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» . (١٢ - ١٤ المؤمنين)
«هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ولقد خلقنا الانسان من
صلصال من حمأ مسنون» . (٢٦ الحجر)

«هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه» . (٦٧)
«أولم يرو انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون» .
(٧١ الصفات)

«سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى» . (٩ الاعلى)
وبالاضافه الى ان هذه الايات تثير الفكر وتدل على اعجاز الخالق فانها تورد
الحل لأكبر المشكلات .. الحياه والموت .. خلق الكون والشمس والقمر .. خلق
الانسان .. وتقصى مراحل هذا الخلق بدءا من صلصال من حمأ مسنون أو
تراب أو سلاله من طين أو صلصال كالنفار أو طين لازب بُثت فيه الحياه
بنفثه من الله ليبدل بعد هذا فى مراحل التطور البيولوجية من نطفه فعلقه
فمضغه ثم العظام ثم اللحم ، وهى إيضاحات تتفق تماما حتى مع الذين يرون
نشأة الانسان من «ماده» ويتفوق عليهم فى انه يحل اللغز الذى لايزال قائما ومن
أين جاءت شراره الحياه ثم هو فى بعض مراحل الحمل يتفق مع آخر
الاكتشافات العلميه مما اثار عجب اساتذة الاجنه ودفع ببعضهم الى الاسلام
فتكرر بالنسبه لهم فى القرن العشرين ويفضل الكشف العلمى ما حدث للعرب
الاميين فى القرن السابع .

ويوجه القرآن نظر المؤمنين الى روعه الشمس والقمر .. الليل والنهار ..
الموت والحياه .. الظلمه والنور .. الذكر والانثى ، وتلك الدقه التى يمسير بها
كل الكون كل يجرى لاجل مسمى لا الشمس ينبغى لها ان تترك القمر ولا الليل
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون وحديث القرآن عن هذه الآيات يفوق اشد
كتب الشعر غراما بالطبيعه واعجازا فى وصفها فنظم القرآن فن وحكمه ..

وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون» ..
(الانبياء ٣٣)

«ذلك بان الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير» .
(الحج ٦١)

«يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى نلكم الله ريكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير» .
(فاطر ١٣)

«سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما يعلمون . وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ، والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون» .
(٤٦ - ٤٠ يس)

ويتحدى القرآن المشركين والكافرين أن يخلقوا أو تخلق الهتهم المزعومة شيئاً ..

«يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقوه منه ضعف الطالب والمطلوب» .
(الحج ٧٣)

ومن النادر ان نجد صيغة مركزة مكثفة صادعة فى التحدى مثل هذه وهى مع هذا صادقة كل الصدق فالعلم الانسانى بأمره يعجز عن صنع ذبابة أو حتى طائرة فى حجم الذبابة وفى مرونة حركتها وطيرانها ، فضلاً عن نفخ شرارة الحياة فيها الذى يجعل طيرانها ذاتياً وارادياً .

هـ -- استبعاد عبثية الحياة وتأكيد غائيتها :

وينتقد القرآن ليعزز ويدعم بذرة الايمان التى لا بد وان تنمو فى الانسان

نتيجة للتفكير فى ما بين يديه من (آيات) و (مخلوقات) بما فيها وجوده نفسه باستعباده عبثية الحياة وتأكيد أنه هذه الحياة لم توجد عبثاً أو تخلق سدى وانها انما وجدت لغاية وحكمة وبهذا يغرس القرآن فكرة الغائية ويفسح المجال للتفكير المنظم المنطقي المسئول قدر ما يستبعد العبثية واللامسؤولية والعشوائية .

﴿أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون﴾ . (١١٥)

﴿أحسب الانسان أن يترك سدى الم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى﴾ . (٣٩ - ٤٠ القیامة)

﴿أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون﴾ . (١٦ التوبة)

﴿وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا﴾ . (٢٧ ص)

﴿والذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا﴾ . (٢ الملك)

﴿وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين﴾ . (١٦)

﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى﴾ .

(٢ الاحقاف)

ففى هذه الآيات كلها يستبعد القرآن العبثية ، ويؤكد الغائية . والعبثية تعنى العشوائية ، والتلقائية والتخبط ، باختصار القوضى ، فى حين أن الغائية تعنى الإرادة والفكر والنظام والتسلسل المنطقي من وسيلة إلى غاية ، وقيام النتائج على مقدمات ، وإرتباط الأسباب بالمسببات . باختصار «العقل» ، والشكل الكلى والأعظم والحقى لهذا العقل يعود إلى الله تعالى ، الذى خلق ونظم هذا الكون طبقاً للسنة التى وضعها له .

و - استخدام درجة أولية من المنطق :

يستخدم القرآن درجة أولية من المنطق تعتمد على البداهة والفطرة السليمة دون التطرق الى صور من التعقيد المنطقي أو الترتيب الذى تقوم عليه طريقة المقدمات والنتائج .

ومن أمثلة (منطق القرآن) .

﴿اوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم﴾ .

(٨١ يس)

﴿اولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى﴾ . (٣٣ الأحقاف)

﴿ما خلقتكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير﴾ . (٢٨ لقمان)

﴿وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ . (٧٩ يس)

﴿لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون﴾ . (٢٢ الأنبياء)

﴿ما أتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، سبحان الله عما يصفون﴾ . (٩١ المؤمنون)

ومقارنة هذا المنطق بمنطق الفلاسفة الذى استخدمه العلماء المسلمون نقلاً عن اليونان لإثبات وجود الله ووحدانيته ، يوضح الاختلاف الكبير بين منهج القرآن ، ومنهج المناطق التقليدية ، ويبرز مدى بساطة وإحكام منطق القرآن وأن كل النغوم تسيغه وتفهمه وتقتنع به دون أدنى صعوبة .

ز - ضرب الأمثلة :

وقريب من هذا أن يستخدم القرآن الأمثال ليصل إلى الأفهام وليقرب إليها

المعاني والأفكار بأشياء محسوسة وملموسة فإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً
مابعوضة فما فوقها . (٢٦ البقرة)

﴿ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا
كفوراً﴾ . (٨٩ الإسراء)

﴿ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء
جدلاً﴾ . (٥٤ الكهف)

ومن أمثلة القرآن :

﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أذبت سبع سنابل ، في
كل منبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء واسع عليم﴾ . (٢٦١ البقرة)

﴿الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم
يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من
قرار﴾ . (٢٤ - ٢٦ ابراهيم)

﴿الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في
زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره
من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم﴾ . (٣٥ النور)

﴿يضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً
فهو ينفق منه سرا وجهراً هل يستويون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون .
ويضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابيكم لا يقدر على شيء وهو كَلَّ على مولاه
أينما يوجهه لا يأت بآيات بخير هل يمتوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط
مستقيم﴾ . (٧٥ - ٧٤ النحل)

﴿مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفراً بئس
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ . (٥ الجمعة)

ح - التنديد باتباع الآباء :

ومما يتفق مع دعوة القرآن لاستئثار الذهن واعمال الفكر تنديده باتباع الآباء والاجداد إما من باب التقليد والاستراحة من عناء التفكير وتحمل مسؤولية أو اعتزازا ذاتيا بهؤلاء الآباء ..

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ آيَاتُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ . (البقرة ١٧٠)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ . (المائدة ١٠٤)

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاؤُنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ . (الاعراف ٢٨)

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ، وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها إِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ، قُلْ أَوْ لَوْ جُنْتُكُمْ بِاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ . (الزخرف ٢٢ - ٢٤)

ط - توظيف الحواس لاستئثار الفكر :

ويدعو القرآن لتوظيف الحواس لاستئثار الفكر ويوجه الناس لاستخدام حواسهم لاستشفاف الحقيقة .. فإله تعالى خلق لهم هذه الحواس ليتعرفوا على الحقيقة وليتوصلوا الى درجة من الفهم والمعرفة يستوى في ذلك استخدام العيون أو الأذان أو الاقدام .. فهناك دائما توجيهات قرآنية انظروا .. استمعوا .. سيروا .. ويربط القرآن بين هذه التوجيهات والتوصل الى الحقيقة أو الى شاطئ الحقيقة .. وقد يأتي التوجيه القرآني في صيغة الاستفهام الانتكاري «أو لم يروا .. أولم ينظروا .. أو في صيغة الامر للرسول «قل انظروا» ...

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ . (الاعراف ١٨٥)

﴿قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ . (١٠١ يونس)

﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ . (٥٠ الروم)

وقد يجمع في آية واحدة النظر والمسير ..

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ . (١١ الانعام)

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ . (١٠٩ يوسف)

﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ . (٩ الروم)

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَى إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ . (٢٠ العنكبوت)

والربط ما بين «المسير» و «النظر» و «السمع» وبين المعرفة والفكر أحد المناهج القرآنية الإسلامية .. فالمعرفة المحدودة في الإسلام هي المعرفة التي تفيد الناس أما إذا كان مجرد شقشة من اللسان أو جدلا شكليا أو تفكيرا دون هدف فإن الإسلام لا يحبذ تماما واسوأ منه أن تستخدم المعرفة في المراء والجدل العقيم ، والإسلام يتفق في هذا مع الدرجة الأولى والبدائية من العقلانية ، درجة إستخدام الحواس وتوظيفها للوصول للمعرفة .

٥ - حرية الاعتقاد :

من القسامات التي يعنى القرآن بإبرازها خلال استثارته للفكر حرية الاعتقاد ، ومن الغريب أن هذه الفكرة - رغم صراحة القرآن وتشديده وتكراره لها بعبارات قاطعة لم تجد تجاوبا ، بل نقول إنها بُذنت تماما لأنها تخالف مخالفة

حادة مايدعو اليه السدنة ونوو المصالح الذين نصبوا انفسهم قضاة على الناس
وحكاما فى شئون ايمانهم . ونجحوا فعلا فى ايجاد رأى عام يستبعد حرية
الاعتقاد ، وانقلبت الالية فأصبح الحق باطلا والباطل حقا وبدلا من أن يثير أى
قيد على حرية الاعتقاد العجب والاستنكار اصبحت حرية الاعتقاد شيئا يعاذ
منه ويتعجب له ...

ذلك لان الاعتقاد مادام يقوم على الايمان القلبي فلا بد أن ينشأ بفضل الحرية
والمبادأة فى التفكير ولا يمكن أن يؤمن الناس قسرا ، وأى ايمان قسرى لاقيمة
له لانه يتجرد من النية وهى أصل فى الايمان والعبادات ولانه لايقوم على تفكير
ولان صاحبه يكون مكرها فلا عقاب ولا ثواب .

من أجل هذا كله ، فان القرآن يقرر فى آيات لا يتسع المجال لحصرها حرية
الاعتقاد وان الانبياء انفسهم لا سلطان لهم على قلوب الناس وانما ارسلهم الله
مبشرين ومنذرين ومبلغين ﴿وما على الرسول الا البلاغ المبين﴾ . (٩٩ المائدة)
﴿وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتقى نفقا فى الارض أو
سلما فى السماء فتأتيتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من
الجاهلين﴾ . (٣٥ الانعام)

﴿فان كذبوك فقل لى عملى ولكم اعمالكم أنتم بريئون مما اعمل وانا برىء
مما تعملون﴾ . (٤١ يونس)

﴿قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه
ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل﴾ . (١٠٨ يونس)
﴿فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين﴾ . (٨٢ التحل)

﴿ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل
ما يريد﴾ . (٢٥٣ البقرة)

﴿ليس عليك هدام ولكن الله يهدى من يشاء﴾ . (٢٧٣ البقرة)

﴿ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ .
(١١٨ - ١١٩ هود)

﴿لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾ . (٢٥٦ البقرة)

﴿ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ . (٩٩ - ١٠٠ يونس)

﴿فذكر انما أنت منكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان اليينا إياهم ثم ان علينا حسابهم﴾ . (٢١ - ٢٦ الفاشية)

﴿قل يا أيها الكافرون لا اعبد ماتعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولى دين﴾ . (١ - ٦ الكافرون)

كل هذه الايات وهى قليل من كثير تقرر حرية الاعتقاد وتقتصر مهمة الرسل على التبليغ والتبيين وتكل الى الله تعالى يوم القيامة الفصل فيما يختلف فيه الناس وهذه الايات لا تدع الضالين فى ضلالتهم يعمهون لان تبليغ الانبياء رسالتهم وادائهم لاماناتهم وقيامهم بدور المعلمين فيه مايكفى لاقناع كل من ينشد الحقيقة ، ولكنها لاتستخدم وسائل القسر والاكراه فى هذا المجال فاذا كان ذلك سيخسر الايمان عددا من المصرين على الضلال فانه سيفسح المجال لكل نوى القلوب السليمة والضامائر الطاهرة للايمان عن هدى وبصيرة واقتناع .

وكانت هذه التوجيهات ملحوظة فى الايام الاولى للإسلام وقد ذهب الرسول فى سماحته مع المنافقين والمخالفين حداً عاتبه القرآن عليه ولم تكن ردة المرتدين ردة عقيدة لان معظمهم كانوا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ولكنهم ثاروا على حكم الخليفة الاول ومنعوا الزكاة وكانت ردتهم سياسية واقتصادية ولم يكن ثمة مناص من قتالهم وقد ذكر القرآن الردة اكثر

من مرة ولم يرتب عليها عقابا دنيويا وإنما أوكل امرها الى الله كما سادت بيئة الحرية الفكرية اجتهاد الفقهاء والائمة حتى وصلت الفتاوى الى درجة التضارب .

أما ما يتصف به الفقهاء عادة من ضيق . بحرية الاعتقاد فهو داء كل الخبراء الذين يغلب التخصص والتعمق فيهم رحابة الصدر وسعة الأفق ، وهو الداء الذى يصطحب ببلوغ العقيدة درجة «المؤسسة» بحيث تقترن الغيرة على الدين بالحرص على المصلحة ، والحفاظ على التصور التقليدى . وهى ظاهرة لاتمس الإسلام بالذات ولكنها تصور بعض المآزق التى تتعرض لها الأديان . والفرق بين الإسلام والأديان الأخرى فى هذا ، إن الإسلام عندما أستبعد الكنيسة التى تكون لها بحكم العقيدة سلطان على الإيمان ، وعندما ائتمن الفطرة فإنه أوجد صمامات الأمان التى تحول دون أن ينتهى تعرض الإسلام لهذا المآزق بالوقوع فيه ... كما حدث بالنسبة للأديان الأخرى .

الفصل الخامس

المقوم الثانى : الموضوعية والسند

مع أن القرآن يتقبل الشك كمرحلة فى الطريق إلى اليقين ، ويعتبر أن التفكير مفتاح التوصل إلى عقيدة الألوهية وإستبعاد ما علق بها من شوائب وأوهام ، إلا أن القرآن يوجه الناس إلى أن هناك «سناً» وضعها الله لقيام المجتمع وسيره وتطوره ، وأن هذه السند ثابتة لا تتغير ، كما أنه يوجه الناس لأن يسلوكوا مسلكاً موضوعياً وأن يبنوا أحكامهم على أساس موضوعى يبعد كل البعد عن «الذاتية» ، وهو أمر طبيعى لأن القرآن ينبثق عن أصل ، وأعم ما يتصور عن موضوعية : «الله تعالى» ، وليس شرطاً أن يتحدث القرآن عن الموضوعية بهذا اللفظ ، لأن للأديان لغتها الخاصة ومسمياتها التى تعطى المضمون نفسه باسم مختلف .

أ - الموضوعية :

يعبر القرآن الكريم عن الموضوعية تعبيراً خاصاً به وهو «الحق» . وهو تعبير يفضل كثيراً تعبير الموضوعية للأسباب التى سترد . والقرآن يدعو المؤمنين للإيمان بالحق ، كل الحق ، ولا شيء غير الحق . وفى هذا السبيل يحرم القرآن كل صور الهوى والغرض والأنانية والذاتية كائنة ما كانت وفى كل المجالات .

﴿ولايجرمكم شئنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتصم﴾ .
(٣ المائدة)

﴿يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمكم شئنان قوم
على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون﴾ .
(٨ المائدة)

﴿يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو
الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان
تعدلوا وان تلوأ أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا﴾ . (١٣٥ النساء)

وتطبيقا لهذا المبدأ فى عدم الاعتداد الا بالحقيقة وحدها واستبعاد العواطف
والمشاعر التى تؤثر عليها أو تنقص منها أو تغيرها رفض الاسلام مبدأ التبنى
وأن يعط الانسان اسمه لاین ليس له ﴿ادعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله فان
لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم
به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیما﴾ . (٥ الاحزاب)

ورفض دعوى «الظهار» .

﴿ان الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللاتى
ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لغفور رحيم﴾ .
(٢ المجادلة)

والتوجيه بالتزام هذا الممكك هو تطبيق لاصل عام عظيم هو (الحق) الذى
نزل به الكتاب ودعا اليه الانبياء ويعد المحور الذى تدور عليه قضايا المجتمع
قاطبة . وقد يستخدم القرآن كلمة «العدل» والعدل هو الحق مطبقا لانه ليس
الا اعطاء كل ذى حق حقه ووضع كل شىء موضعه ومن ثم جاء الربط
بين - الوزن والحق ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ (٨ الاعراف)

﴿يهتدون بالحق وبه يعدلون﴾ . (٨١ الاعراف)

فالحق اعم من العدل ولهذا فان ذكره اكبر في القرآن (٢٢٧ مرة على حين ذكر العدل على اهميته الكبرى ٢٧ مرة) .

وتعبير «الموضوعية» فقير ، مجرد ، متهافت ، امام التعبير القرآني الحي القوي «الحق» ومن مثل هذه الآية ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون﴾ . (٢٧ البقرة) اشتملت الشهادة التقليدية «الحق وكل الحق ولا شيء الا الحق» لان الله تعالى هو أصل «الموضوعية الاسلامية» ، وهو الأصل الذي تتساقط امامه كل الذاتيات ..

وفي آيات عديدة جدا يكرر القرآن ان الغرض من انزال الكتاب هو ان يكون لدى الناس الحق الذي يحكمون به ويفصلون به في خلافاتهم ﴿وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه﴾ . (٢١٣ البقرة) «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» . (١٠٥ النساء)

على ان القرآن يستخدم الكلمة ليعبر بها عما هو اكبر من المعيار للحكم . ان خلق السموات والارض ما تم الا بالحق ﴿وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق﴾ . (٨٥ الحجر)

﴿خلق السموات والارض بالحق تعالى عما يشركون﴾ (٣ النحل)

﴿ما خلق الله السموات والارض وما بينهما الا بالحق﴾ . (٨ الروم)

﴿ما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق﴾ . (٣ الاحقاف)

وكلل هذا بان اطلق القرآن اسم الحق على الله تعالى

﴿ويعلمون ان الله هو الحق المبين﴾ . (٢٥ النور)

﴿فإنكم الله ربكم الحق﴾ . (٣٢ يونس)

﴿ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل﴾ . (٢٠ لقمان)

﴿ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن﴾ .

(٧١ العنكبوت)

وهذه الآية قمة الموضوعية ، فبالإضافة الى تسمية الله تعالى بالحق ، فانها أوضحت ان اتباع الاهواء - وهى رمز الذاتية - سيفسد ، ليس فحسب المجتمع الانسانى ولكن السموات والارض أيضاً .

وإدى حرص القرآن على الحقيقة - كل الحقيقة وانه آخر الكتب السماوية المقدسة لان يعترف بهذه الكتب السابقة ولان يعترف بالانبياء السابقين ، ولا يحس القارئ اية حساسية في خفايا وغضون النظم القرآنى عند إشاراته الى الانبياء السابقين والكتب السماوية لان القرآن من الله والله تعالى هو الذى انزل كل الكتب المقدسة وارسل كل الانبياء . فليست هناك حساسية وانما تكون الحساسية لو ان الاسلام كان من عند غير الله اذن لنزع النزعة الذاتية وحتى لو اراد العدل والحق لكان عدله وحقه مشوباً بالحساسية ولظهر ذلك فى لحن القول وهو امر لا اثر له فى القرآن سواء بالنسبة للكتب السابقة أو الانبياء السابقين والقرآن يأمر المؤمنين أن يؤمنوا بها جميعاً دون تفریق .

﴿قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل الى ابراهيم واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون﴾ . (١٣٦ البقرة)

﴿قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى و- عيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾ . (٨٤ آل عمران)

﴿انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبوراً ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً﴾ : (١٦٣ - ١٦٤ التوبة)

• وكيف بحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين . انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . . (٤٣ - ٤٤ المائدة)

- ﴿وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ . (٤٧ المائدة)

- ﴿ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون﴾ . (٦٦ المائدة)

- ﴿قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأمن على القوم الكافرين . ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ . (٦٨ - ٦٩ المائدة)

- ﴿وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد﴾ . (٤٦ العنكبوت)

فهذه الآيات كلها وهى قليل من كثير لا تتم عن إثارة من التحيز أو الحماسية تجاه الانبياء السابقين على الاسلام أو الكتب التى انزلت قبله بل ان فيها اشادة بالتوراة والانجيل ودعوة للمسلمين لعدم التفريق بين انبياء الله وهو امر قلما نجده فى دين اخر بالنسبة للاديان السابقة عليه وانما اختص بها الاسلام لغلبة الموضوعية والحرص على الحقيقة . . كل الحقيقة .

وما يؤكد ان هذا المسلك جزء من طبيعة العقلانية الاسلامية أننا نجده فى كل المجالات كالشهادة على ماعرضنا . وعندما كان القرآن يصدد تحريم الخمر قال ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ . (٢١٩ البقرة)

وهو ما يصور حرص القرآن على إبراز بركة الأبعاد حتى منصرف منها أو ما يميل الناس عادة لإغفالها .

وأكدت السنة النبوية هذا المعنى عندما جعلت الحكمة ضالة المؤمن ، ينشدها أنا وجدها ، وحثت على طلب العلم ، ولو في الصين ، وعندما أمر رسول الله ﷺ من حلف على يمين ، فوجد خيراً منها أن يأخذ بالتي هي خير ، ويكفر عن يمينه . ووجه عمر بن الخطاب قاضيه أبى موسى الأشعري أن لا يستنكف من الرجوع عن حكم ، إذا استبان له أن الحق في غيره ، «فإن الحق قديم» .

ففي هذه الشواهد كلها نجد التوجيه هو نحو «الموضوع» ليس نحو الذات .. فالهم هو الموضوع نفسه ، وليس أى عامل آخر .

ب - السنن :

وبالإضافة إلى التوجيه القرآن في التزام «الحق» فإن القرآن يبرز سنناً وضعها الله لتطور المجتمع الإسلامي ، وأن هذه السنن ثابتة لا تتغير ، وأنها بمثابة «علامات» ومؤشرات وقوانين يمكن للفكر الإسلامي أن يهتدى بها ، وأن يستفيد منها ، ولكن لا يستطيع تغييرها أو القضاء عليها لأن الكون لا بد له من قوانين تمسكه وآلية تحدد سيره . والمجتمع لا بد له من ضوابط تحكمه وتربط ما بين السبب والمسبب إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشرّاً .

والقرآن يدعو المؤمنين لإحترام هذه السنن وملاحظتها ، والتعرف عليها والإفادة منها بطريقة لا تخل بها أو تسيء إليها .

﴿وإن يعونوا .. فقد مضت سنة الأولين﴾ . (٣٨ الانفال)

﴿لا يؤمنون به ، وقد خلت سنة الأولين﴾ . (١٣ الحجر)

﴿سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لمنننا تحويلاً﴾ . (٧٧ الإسراء)

﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل . و كان أمر الله قدراً مقدوراً﴾ .

(٣٨ الأحزاب)

«سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً» .
(الأحزاب ٦٢)

«فهل ينظرون إلا سنة الأولين ، فلن تجد لسنة الله تحويلاً» . (٤٣ فاطر)
«سنة الله التي قد خلت في عباده ، وخسر هنالك الكافرون» . (٨٥ غافر)
«سنة الله التي قد خلت من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً» . (٢٣ الفتح)

ومن السنن الإلهية أن كل شيء من ناحية القدر والحجم والكم يقدر، مضبوط موزون . ومن ناحية الزمان بأجل . لا يمكن أن يتغير ، وأى محاولة للإنسان للتغيير هي جهد ضائع ، أو إخلال بالموازين التي وضعها الله بيوم الإنسان بوزرها ، فالإنسان قد يستعجل وقد يستأخر ، وقد يستقل وقد يستكثر ، ولكن الله تعالى وضع سنته على أساس قد لا يلم الإنسان بحكمته ولكنه يتلام مع أوضاع الكون والمجتمع ، وأقرأ إذا شئت .

«كل أمة أجل ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة» . (٣٤ الاعراف)

«ويستعجلونك بالعذاب ، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب» .
(٥٣ العنكبوت)

«ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» . (٥ الحجر)

«ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» . (٤٣ المؤمنين)

«ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» . (١١ المنافقون)

«فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . (٦١ النحل)

«ما تترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى» . (٤٥ فاطر)

«إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» . (٤ نوح)

«ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم» . (١٤ الشورى)

«ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم» . (١١ يونس)

وكنذك .

- ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾ . (٢١ الحجر)

- ﴿وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض﴾ . (١٨ المؤمنون)

- ﴿إن كل شيء خلقناه بقدر﴾ . (٤٩ القمر)

- ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾ . (٨ الرعد)

- ﴿سنة الله فى الذين خلوا من قبل ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً﴾ .

(٣٨ الأحزاب)

. وهذه السنن تتناول الفرد الإنسانى والحياة الدنيا كما تتناول الأسس التى يقوم عليها المجتمع والسنن التى تحكم الأكوان . والقرآن يضع خطوطاً عريضة لكل منها . فهذه السنن تعرض الإنسان ، كما جبله الله مخلوقاً خاصاً ليس بالملك . ولا بالشيطان . وقد هداه الله التاجدين ﴿فلما ما أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى﴾ وهو ضعيف أمام المال والنساء والقناطير المقتطرم من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . وهى تصوره عند المرء والضراء فى الغنى والفاقة ﴿وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه﴾ . (١٢ يونس)

- ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور ، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور﴾ . (٩ هود)

- ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً﴾ . (١١ الاسراء)

- ﴿وكان الإنسان أكثر شئء جدلاً﴾ . (٥٤ الكهف)

- «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ! وإن مسه الشر فيؤوس قنوط ، ولنن أذكفه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة» .
(٤٩ ، ٥٠ فصلت)

- «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» .
(٥١ فصلت)

- «إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» .
(١٩ - ٢٠ المعارج)

- «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أمانن» . (١٥ ، ١٦ الفجر)

. وهذه صورة دقيقة للإنسان والطبيعة البشرية وكيف يحب المال حباً جماً ، ويأنس إلى الراحة والعافية وينفر من الفاقة والابتلاء ، وينسى أيام الفاقة عندما يفتنى وتتمكله الأثرة والأنانية والحرص والشح . والشئ الوحيد الذى ينقذه من سيطرة هذه العوامل هو الإيمان . فبعد كل آية تصف إستسلام الإنسان لهذه القوى نجد الإستثناء «إلا المصلين أو «إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» فالإنسان ليس ملاكاً طاهراً ولا هو شيطان أثيم ، ولكنه الكائن الذى تتوفر فيه ملكات القوة والضعف ، العفة والشهوة .. وتتميز له هداية الأنبياء وغواية الشياطين .

وينسق مع هذا التصور للإنسان التصور الذى يقدمه القرآن للحياة الدنيا .. فلمست هى نسكاً وصلاة وإبتعاداً عن مناشط الحياة الدنيا ، وليست أيضاً أستغراقاً فى الشهوات ، إنها إختيار دقيق فيمكن للإنسان أن يقبل التحدى وينتصر ، ويمكن أن يستسلم لضغفه وهواه . وهى مسابقة مابين الآخرة والآجلة . والدنيا العاجلة . الآخار . والأستهلاك . وليس هناك قوة تحجر على الإنسان أو على حق خياراته .

فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومنجزى الشاكرين» .
(١٤٥ آل عمران)

مَنْ كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نَزِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنُومًا مَحْجُورًا ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِذْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ (الاسراء من ١٨ - ٢٠)

﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ . (٢٠ الشورى)

وهذا تصوير منصف للحياة الدنيا لا يصدر إلا عن الإسلام في تحريره الحقيقة الكاملة ، وهو يتفق مع تصوّره للإنسان ، كما يتفق أيضاً مع ماسيوره من سنن المجتمع البشرى .

فالمجتمع البشرى كالفرد ، وكالحياة ، يمكن أن يكون مجتمعاً صالحاً ، متمسكاً ، إذا التزم بما وضعه الله من توجيهات .

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ .. أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ . (٤١ الحج)

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ . (٢٢ محمد)

ويمكن لهذا المجتمع أن يمسقط ويحلل إذا سمح للمترفين بأن يحكموه ، ولابد أن يكون حكم هؤلاء المترفين نوعاً من الفسق أى الخروج عن الأصول . وعندئذ يحق عليها القول ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا فَتَكُونُ سَآئِلًا﴾ .

ولئن كانت المسؤولية الأولى فى هلاك هذا المجتمع تعود إلى الأمراء المترفين ، فإن جزءاً من المسؤولية يقع على الجماهير ، لأنهم سلّموا للأمراء ، وأطاعوهم ، ولم يعارضوهم بمختلف الوسائل .

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُهْلُهَا﴾ . (٧٥ النساء)

﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ . (٩٧ النساء)

وصور القرآن الكريم حوار الجماهير والقادة .. الأتباع والمتبوعين ...

﴿وَيُرْزَوُا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ سَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ . (٢١ إبراهيم)

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ . (٤٧ - ٤٨ غافر)

أما السنن التي وضعها الله تعالى لهذا الكون .. لكي يسير سيراً محكماً ومنظماً ... ولكي تؤدى دورها وتتماشك مع غيرها فإنها ذات أهمية خاصة في كتاب عن عقائده الإسلام ، لأنها بلغت الغاية من الإحكام الذي جعل كثيراً من كبار علماء الطبيعة يقفون ذاهلين أمامها ، ودفعت بعضهم لأعتناق الإسلام ، فالقرآن يتكلم عن الحركة المستمرة الدائمة والسباحة التي تعم هذا الكون الذي يبدو جامداً دائماً . وكل شيء يسبح ويسبح ﴿كل في فلك يسبحون﴾ .

﴿وَأَيُّ لَهْمِ اللَّيْلِ نَمْلُجُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مَظْلُومُونَ . وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ . لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ . (٣٨ - ٤٠ قس)

فإذا قارنا هذه الآيات بما تضمنته الديانة المصرية القديمة أو الميثولوجيا اليونانية وضح الفرق بين عرض يقوم على الخرافة والتصورات الساذجة وعرض آخر موضوعي يستبعد الخرافة ويقوم على العقل . وهذه هي أهمية السنن ، التي عرضها القرآن إنها لا تتحدث بلغة العلم الاصطلاحي .. ولكنها تهيب المناخ له بإستيعادها الخرافة من ناحية وقيامها على أصول

تتفق مع العلم حتى وإن لم تستخدم الأساليب العلمية الإصطلاحية فإنها
تصب في مجرى العقلانية .

ولقد كان مما دأب الفكر الإسلامي حيناً ما فكرة أن الله تعالى وهو
خالق هذا الكون ، يستطيع بلا شك أن يفعل ما يشاء دون معقب ، فيمكن
أن يجعل النهار ليلاً والليل نهاراً ، ويمكن أن يجعل الشمس تشرق من
الغرب وتغرب من الشرق - الخ .. فظن البعض أن التركيز على السنن فيه
نوع من الإنقاص من القدرة الإلهية . وإن هذه السنن لا تؤدي عملها بحكم
آلياتها . فالنار لا تحرق والسكين لا تقطع إلا بإرادة الله ، وإننا إنما نقول
تتحرق وتقطع مجازاً . ولهم في هذا عجائب وأفانين فأوقعوا الفكر الإسلامي
في مأزق كان لهم عنه غنى ، لولا التفهيق والتنطع وإيراد الأغاليط ، أو لولا
التأثر برواسب الديانات السابقة التي تبرز الإله كما لو كان إنساناً فيه كل نزق
الإنسان وإرادته وشهوته مع القوة التي تمكنه أن يفعل ما يشاء . ان الإسلام
لا يبرز الله تعالى في هذا الشكل ، بل هو يبعد عنه كل صور التجسيم ويرأها
وثنية . وفي الوقت نفسه يوضح لنا أنه خلق هذا الكون طبقاً لنواميس منحها
صفة الثبات ، والحق والموضوعية . مما أشرنا إليه ، مما يستبعد أقل إثارة
للعشوائية أو الهوائية ، وإن هذا لا يمس قدرته الكاملة والمطلقة ، بل هو الأليق
بها . وقد أورد القرآن العديد من الآيات التي تقرر هذا المعنى كما أشرنا إليه
آنفاً ، وقد يورد تعبيراً مثل نكتب على نفسه ﴿ نكتب على نفسه الرحمة
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴾ . (١٢ الانعام)

﴿سلام عليكم كتب على نفسه الرحمة﴾ ، أو يحيل التغيير إلى إرادة
الناس بحيث يتجاوب التغيير مع أعمالهم ، وكأنه يفوض ذلك إلى الناس
أنفسهم ، وإلى ما وضعه الله من السنن دون أن يشير إلى إرادته الخاصة ،
وإن كانت في النهاية هي الحاكمة على كل شيء .

﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ . (١١ الرعد)

﴿ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ . (٥٣ الأنفال)

﴿ولو شئنا لرفعناه بها .. ولكنه أخلد الى الأرض﴾ . (٣٥ الاعراف)

﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليمى وأما من بخل واستغنى وكنب بالحسنى فسنيسره للعسرى﴾ . (٥ - ١٠ الليل)

أويربط إرادته تعالى بالأجل المحدد ﴿ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها﴾ .

وفى الحديث القدسى ان الله تعالى قال لشهيد (عبدالله بن عمرو بن حزام) شهيد أحد «يا عبدى تمن على أعطك» قال «يارب تحيينى .. فأقتل فيك ثانية ، قال «إنه سبق منى القول» انهم إليها لا يرجعون قال يارب فأبلغ من ورائى ، فانزل الله عز وجل هذه الآية ﴿ولاتحمين الذين قتلوا فى سبيل الله أموالاً﴾ . وكذلك ما جاء فى حديث قدسى آخر «يا عبدى أنى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرماً .. الخ .. ومن ذلك أيضاً قوله ﷺ «ان الله لا ينام ، ولا ينبغى له أن ينام» . لأن تعبير «لا ينبغى له» قد يبدو مجافياً لما يليق بمقام الألوهية ، ولكن الرسول يقيس بعقل ومنطق البشر أمراً من أموره تعالى ، لأنه ليس من معيار آخر يمكن للأنسان أن يعبر به . والرسول فى هذا - ينسج على منوال الآيات التى جاءت فى القرآن مصدرة بتعبير «وما كان الله مثلاً» وما كان الله يضيع إيمانكم ، ان الله بالناس لرؤوف رحيم» . (١٤٣ البقرة).

﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون﴾ . (٣٣ الأنفال)

﴿فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ . (٩ الروم)

فقد أوجب الله تعالى على نفسه هذا إتساقاً مع ما وضعه من أسس ومنن ومبادئ ..

فهذه كلها إرادات الهية أرادها الله ليحقق مشيئته فى وضع الأمور فى هذه

الدنيا على نمق منتظم ، ومبادئ مقرة ثابتة م ليهلك من هلك عن بينة .
ويحيى من حى عن بينة ﴿ ٤٢ الانفال ﴾
ويمكن للناس أن يقيموا تصرفاتهم وأعمالهم على أسس ، ويمكن ثوابهم
وعقابهم .

★ ★ ★

وهكذا نرى أن الأصل الثانى للعقلانية الإسلامية هو الحرص على
الموضوعية وملاحظتها . وأن هذا يكون بالالتزام بالحق والإبتعاد عن كل
المؤثرات الذاتية وعدم الاعتداد بها حتى لو كانت تمس الأقرباء أو الأعداء
فمحبة القريب وعداوة الغريب يجب أن لا تحيف على الحقيقة .

والموضوعية الإسلامية تستقر على الحق الذى يمثل أعلى ما يمكن
تصوره من موضوعية لأنه ليس فحسب منزل من الله ، بل هو يرمز إلى
الله نفسه . إذ الحق من أسمائه تعالى ، وطبيعى أن يكون التلاعب فى مثل
هذه الموضوعية أو الإنتقاص من موضوعيتها ، أقل مما هو بالنسبة
لموضوعية أخرى يضعها الإنسان نفسه أو القوانين التى يخطها وينفسح
فيها المجال للتلاعب تبعاً للأغراض أو القصور البشرى .

كما يؤكد القرآن أن هناك سنناً وضعها الله لتطور المجتمع بمثابة
القوانين التى تحكم تطوره وإن هذه القوانين ثابتة وعلى الفكر الإنسانى
أن يحترمها ويستثمرها دون أن يحاول تغييرها أو القضاء عليها .

ولا يتنافى مع هذا أن يكون لله تعالى قدرة وإرادة أبعد مما يمكن أن نفهمه ،
وأعظم من أن نحكم عليه ، لأن كل منطقنا وعقلنا محكوم بقوانين الكوكب
الأرضى . وكما نكرنا فإن الأرض ليست إلا كوكباً صغيراً فى المنظومة
الشمسية ، التى هى بنورها منظومة بجانب ألوف أو ملايين المنظومات
الأخرى . ولم يرفض هكسلى ، وهو رائد العقلانية ، والعدو اللدود للكنيسة أن
يوجد عالم لا تنطبق عليه القوانين التى تمرى على الأرض وقال .

.. وإن كنا على بينه تامة من إطاراد النظام الطبيعى ،
وإستمرارية الوضع الراهن للأمر ، فإن هذا لا يستتبع بالضرورة
أن نجعل هذا تعميما لانتهائياً ، أو أن ننكر على وجه الإطلاق أن
يأتى وقت لا تتبع فيه الطبيعة النظام الموضوع ، ونكون العلاقة
ما بين السبب والأثر على غير النحو المحدد ، وتتدخل عوامل أعلى
من الطبيعة فى السير العام لها . إن الحذر يحمل البعض لأن يروا
أن عالماً يختلف عن عالمنا يمكن أن يوجد . ويمكن أن لا يكون فيه
نتائج جمع $2 + 2$ هو أربعة ، ويمكن أن يتلاقى فيه خطان
مستقيمان^(١) .

ولم يستطع أينشتين أن يستوعب ما أثبتته رياضات الكوانتم ، ونتائج
هيزنبرج من الخروج عن مبادئ الأنضباط الدقيق بقوانين عالم الذرات ، وما
يعنيه هذا من تسلل عنصر من الخلل فى آليات النظام الطبيعى ، رغم أنه هو
نفسه كان الذى وجه ضربة قاتله لفكرة «ميكانيكية» النظام الطبيعى التى جاء
بها «نيوتن» ، ولكن عدم إستيعابه أو عدم ترحيبه بنتائج الكوانتم وهيزنبرج جاء
لأنه يؤمن على حد تعبيره «إن الله لا يقامر بالثرد» كما جاء فى رسالته الى بورن
بتاريخ ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، وبالطبع فإن الله تعالى لا يقامر بالثرد وقد وضع
أسس النظام الطبيعى الراسخ الثابت الذى تمناه أينشتين ، ولكن إيمان أينشتين
بالله هو إيمان عالم الطبيعة ، ويكاد يكون «بلورة» الطبيعة فى شكل الإله ، أو
الإله فى الطبيعة - فهما واحد .. ومن ثم يكون كل خروج على آليات الطبيعة
«مقامرة بالثرد» ولكنه لو آمن بالله كما يقنمه الإسلام ، لما رأى فى الأمر
«مقامرة بالثرد» ولكن إشارة من الله تعالى ليرينا طرفاً من قدرة أعلى مما
نتصور على سبيل الأستثناء ، وبغرض التذكير حتى لا يظن الناس إن المبادئ
والسنن التى وضعها هو نفسه لتنظيم سر هذا الكون هى - وحدها دون أن تكون

(1) Huxley : Essays, Vol IV pp. 49 .

وراءها إرادة الله - التي تقوم بذلك ولهذا تظهر المعجزات قديماً .. أو يظهر في صميم عالم الرياضة ما يجعل علماءها مبلسين . إن السموات والأرض مطويات بيمينه ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة فلا يمكن أن نقيد إرادة الله تعالى بمنطق بشري ، وقد وضع للكون وللارض وللمجتمع الإنساني سنناً وأوضاعاً تسير عليها ، ولكن يظل الامر من قبل ، ومن بعد ، لله رب العالمين .

الفصل السادس

المقوم الثالث : الخيرية والصلاح

تختلف العقلانية الإسلامية عن العقلانية التي تنبثق عن الحضارة الأوربية في جانب هام ، هو أن العقلانية الإسلامية ملتزمة وليست مطلقة ، فهي تتوخى الخير والصلاح ، وهي تربط ما بين التوصل إلى المعرفة ، وحسن إستخدام هذه المعرفة ، فالإنسان القرأني لا يقدح زناد فكره ، ولا يعمل ذهنه بنية سيئة أو لهدف ضار أو لكسب يستتبع أذى وضراً للآخرين .

والعقلانية الإسلامية تعنى بالنية التي لا تحفل بها عقلانية المجتمع الأوربي ، وبوحدة الوسيلة والغاية ، وهي ترفض تماماً المبدأ الذي يبدو عقلانياً ، أو على الأقل يقوم على تبرير منطقي ، وهو «الغاية تبرر الوسيلة» .

وهذا طبيعى ليس فحسب بالنسبة للإسلام ، ولكن أيضاً بالنسبة لكل الأديان والكتب السماوية التي نجت من التحريف ، لأن الأديان كلها رسائل هداية وإنقاذ للبشرية من الضلال الذي يؤدي إليه إتباع الهوى والخضوع للإغراء .. إغراء الثروة وإغراء الشهوة وإغراء السلطة ، فلا يتصور أن تتضمن مسالكها للتوصل إلى الحقيقة سبلاً تؤدي إلى نقيض ما جاءت من أجله .

قد يقال إن هذا يمكن أن يكون قيداً على الفكر الذي لايزدهر إلا في بيئة حرة تماماً ..، ولكن هذا ليس إلا خطأ بين ما ينشده الإسلام ، وما يهدى الناس إليه .. وبين الحرية التي يسمح بها في مجال الفكر ، فالإسلام لا يضع قيداً من أى نوع على الفكر ، وهو يدع كل الأفكار تنطلق ، لأن الفكر هو سبيل الإيمان فلا يمكن أن نمسده ، ولأن الفكر هو معيار الدعوات فلا يمكن أن نجعلها معياره . وهو الذي يوضح الحق من الباطل . ويثبت أحقية الحق وبطلان الباطل . ومن هنا فإن الإسلام لا يضع قيداً عليه ، وهو يتعامل مع الفكر بالفكر نفسه . فيدع الفكر السليم يفند الفكر السقيم ، ويضع الحق ليذهب بالباطل ، وهذا

هو مسلك القرآن الكريم مع دعاوى المشركين ، فإنه يوردها ، رغم أنها كفر مطلق ومساس بالله تعالى ، ثم لا يعتى بتسفيه أحلامهم ، أو بتوقيع العقوبات عليهم ، ولكنه يضع الحجة فى مواجهة الحجة ، والدليل فى مواجهة الدليل .

ولكن الامر إذا خرج من نطاق الفكر إلى نطاق العمل ، فهنا يمكن للقانون ولوازع السلطان أن يتدخل ، وهذا أمر طبيعى ، فالفكر يجابه بالفكر . والعمل يجابه بالعمل . وإذا لم تتدخل السلطة لأذى ذلك إلى وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه ثم استشراء هذا الضرر مع عدم التدخل لدرئه .

والفكر ينتهى بنا إلى الوسائل التى يمكن أن تقوم عليها الصناعة أو الفنون . وهذا الفكر يكون حراً . ولكن عندما يراد تطبيق الوسيلة التى إنتهى إليها الفكر لإقامة صناعة خمور أو مخدرات أو استخدام تكنولوجيا الألوان فى عرض صور للحض على الفحشاء أو إشاعة القسوة والجريمة والإنحراف أو تمجيد الديكتاتورية والإستعلاء والأستغلال . فيجب بالطبع أن يتدخل المجتمع .

ومرة أخرى فإن الإسلام ليس وحيداً فى هذا المسلك فحتى أشد الدول تحراً تجد نفسها مضطرة للتدخل لوضع الضوابط عندما تدفع الأهواء أو المكاسب الحرية بعيداً بحيث تهدد سلامة المجتمع وتهز الأسس التى يقوم عليها - فالفرق فى الدرجة .. وليس فى النوع .

والفرق الأعظم فى هذا الصدد ما بين الإسلام وما بين المجتمعات العقلانية الأوربية أن الإسلام فى توجيهه وسياسته يعتمد على وازع القرآن أكثر مما يعتمد على وازع السلطان . وأنه يوجد القلب السليم الذى بنأى بطبيعته عن الشر .. وأنه يربط المجتمع برباط من التكافل والأخوة ، بحيث يكون الإنحراف شذوذاً أو استثناءاً .. وإن كان فى المجتمع الأوربى - بدرجات متفاوتة ، قاعدة ودأباً .

وقد عجزت العقلانية الأوربية عن أن تلزم العقل الوقوف عند الخير ، وعدم تجاوزه للشر ، لأن الحضارة الأوربية حضارة وثنية طليقة جعلت الاهيا

الإنسان ، وهدفها الأستمتاع ووسيلتها الحرية ، فلم تستطع بحكم هذه الطبيعة أن تخضع لقوة أعظم من الإنسان الاله .. ومن ناحية أخرى فلاحد لأطعمة الفكر البشرى وفهمه للمعرفة . وبحق قال الأثر إن طالب العلم كطالب المال ، منهوم لايشبع ولايقف عند حد . وقد بدأت مخايل العالم الأسطورى الذى يمكن للمعرفة أن تنتهى إليه . فيما أنتقل إلينا من الأساطير اليونانية ولكن العلم الحديث هو الذى كشف تلك العوالم التى استشفها الفكر اليونانى ، وبفضل هذه الطلعة ، ظهرت الآلات والقوى المحركة ووسائل الإنتقال ، وتحقق للإنسان أن يطير كالطير ، ثم ظهر التليفزيون والكمبيوتر ... الخ .

وكانت هذه فى مجملها مجالات خير ، وتقدم للبشرية ، ولكنها فى حالات أخرى جاوزت حدود الخير إلى الشر أو وقفت عند أبوابه ...

وفى إحدى الروايات السينمائية فى الخمسينات عن « القارة المفقودة » ، أطلانتس « صور الفنان الأوروبى المدى الذى وصلت إليه المعرفة فيها عندما جعلت حكيمها يمسخ الأسرى إلى وحوش ! فيجعل من واحد خنزيراً ويجعل من آخر نخباً ومن ثالث نمرأ ومن رابع حماراً .. ولم يتصور الفنان الأوروبى وجود حاجز أخلاقى يحول دون هذا الفعل . ومع أن هذه المقدرة لحسن الحظ لم تتحقق حتى الآن ، إلا أن تقدم العلوم يمكن أن يفسح مجالاً لشيء مماثل مامارسه حكيم اتلانتس . فتوصل الإنسان إلى بعض أسرار الوراثة وشفرتها مكنه من أن يعيد ويعبث فى هذا الهيكل المقدس . ، وهو لم يدخل حتى الآن علنا جسم الإنسان ، ولكنه يجرى تجاربه على الحيوان ، وقد يمكنه ان يوجد حيوانات بخمسة أرجل أو ثلاثة عيون .. أو يمكنه مضاعفة قوة حيوان أو تعقيمه أو اللعب ماشاء الهوى بخصائصه وملكانه ..

ونحن لانعلم على وجه التحقيق ما إذا كانت مثل هذه التجارب قد أجريت على آدميين . ولكن من المعروف أن الأطباء والعلماء مارسوا خلال الحرب العالمية الثانية وسواء فى ذلك أطباء الحلفاء أو المحور تجارب على الأسرى أو المحكوم عليهم بالموت . وقد يمكن القول إنها وصلت إلى آخر المدى بحكم

العداوات التي تحكمت في الفريقيين المتحاربين وقتئذ وأن الذين أجريت عليهم التجارب كان مقضياً عليهم بالموت على أى حال .

إن عالماً يمكن فيه للنزق الإنسانى أن يتحكم فى الطبيعة البشرية والقلب البشرى ، والجسم الإنسانى .. ويجعل كل هذه المقدسات فى خدمة الهوى والأغراض لهُو العالم الذى يمر فيه الحى بالميت فى قبره .. فيقول يا ليتنى كنت مكانك ...

ويمائل هذا ما يقال عن قتابل ميكروبات تعيد مرة أخرى عهد الكوليرا أو الجدري وبقيّة الأوبئة التي كانت لعنة العالم القديم وتخلصت منها البشرية بفضل العلم الحديث ، ولكن العلم الحديث نفسه ، يعود مرة أخرى ، فيعيدّها وينشرها .

ومع بداية القرن بدأ علم النفس يتلمس طريقه إلى أعماق النفس ، وفى أغوار «اللاشعور» وقم «فرويد» تحليلات وآراء لا تخلو من وجاهه ، ولكنه كبقية أصحاب النظريات يمضى بأفكاره إلى ما يجاوز الإعتدال وأفسحت علوم النفس المجال للعالم الرومى «بافلوف» ليصل إلى صورة من تكييف طبع الحيوان ، وأستطاع زبانية ستالين الأستعانة بهذه الأبحاث لأفساد النفس البشرية والتأثير على معنويات الإنسان بحيث جعلوا من أبطال الثورة الشيوعية ، ورفاق لينين يعترفون على أنفسهم أنهم جواسيس فى محاكمات موسكو الشهيرة سنة ١٩٣٦ . والتي صورها بقلم الفنان الروائى المجرى الشيوعى المرد «آرثر كوستلر» فى روايته بظلام فى الظهيرة، وكان هذا مفتاحاً لتلقفه النازى ، ثم تناوله صلاح نصر وأمثاله ، وبهذا عادوا بالبشرية إلى إحدى الوصمات التي طُنّ إن البشرية (أو على الأقل المجتمع الأوروبى) تخلص منها مع بداية القرن ، وهى وصمة التعذيب ، مع إضافة هى إستخدام العلم والمعرفة بأعماق النفس البشرية والجسم البشرى لزيادة التعذيب والوصول بالألم إلى أقصى حالاته ، أو إذلال النفس بحيث تفقد آدميتها وإنسانيتها ، وقد حدث هذا بالفعل فى هذا البلد عندما نكبت بصلاح نصر وأمثاله من مسوخ البشر والكتب العديدة التي

صدرت عن التعذيب في السجن الحربي والتي كان ضحيتها الإخوان المسلمين
والشيوعيين على السواء أكدت هذا المعنى على إختلاف مؤلفيها ..

ومادنا بصدد استعمال العلم لخدمة الخسة والنذالة فلا بأس من الإشارة إلى
استخدامه لإشاعة الفحشاء عن طريق الأفلام الجنسية التي توجد في كل
المجتمعات الأوروبية والأمريكية ، وتتفاوت هذه الأفلام بحيث يصبح أشدها
عهرأ ما يؤثر عليها بثلاثة علامات من علامة الضرب (x x x) ممارسات
جنسية متصلة . والغريب ان هذا نفسه يزهد المشاهدين فيها ، فإنها مجردة
تماماً من أقل إثارة فنية ، وإنما هي ممارسات حيوانية تثير بعد فترة «القرف»
والإشمئزاز ، ولهذا فقلما يغشاهما إلا أفراد معدودون على الأصابع معظمهم من
كبار السن ، ولا يقاس روادها برواد السينما العادية . وقد حد هذا بالطبع من
أنرها السئ . ولكن يحتمل أن تتطور الأمور ، وان يصفى المخرجون لهذه
الأفلام طابعاً من الرومانتيكية على أفلامهم بحيث تجذب أعداداً أكبر دون أن
تتخلى عن طابعها الجنسي .

وإذا كانت أفلام الجنس لاتزال محدودة الأثر في الدول الأوروبية ، وغير
مسموح بها في بقية دول العالم ، فإن القسوة تكاد تكون طابعاً دائماً لمعظم أفلام
العالم . فالضرب والركل والصفع وإطلاق النار ، ومختلف صور العدوان هي
نسيج الفيلم الأمريكي ولا مكان فيه لشيء اسمه «الحلم» أو «التفاؤى» أو
«التسامي» أو «العفو» ، ولا جدال في أن هذا يغرس في نفوس المشاهدين الذين
يمكن أن يكونوا أطفالاً . الطبيعة العدوانية والجرأة على المقدمات
والكرامات .. وسيادة حكم الباع والذراع واستخدام الأسلحة النارية .

وما يقال على السينما يقال على الصحافة التي كان يمكن ان تكون مدرسة
الشعب وناقضته الحرة المفتوحة على الثقافة . إن انعدام عنصر «الخيري» فتح
الباب على مصراعيه لنوازع الرعب ، أو الشهرة أو السبق فظهرت الصحافة
الصفراء ، وصحافة الجنس ، وصحافة الابتزاز وصحافة الاستثارة وحازت
على اكبر نسبة في التوزيع وأعلى عدد من القراء . وقد يصور اتجاه

ومياسة هذه الصحافة ما نشرته جريدة اخبار اليوم القاهرية يوم ٨٧/٩/٢٦ عن «ملكات الفضائح الأمريكية لعام ٨٧» وقدمت ثلاث عشيقات «انهالت العروض عليهن من السينما والتلفزيون والناشرين والصحف» الاولى هي فاون هول سكرتيرة وعشيقة الكولونيل أوليفر نورث بطل قضية «ايران جيت» . التى عرض عليها ٥٠٠ الف دولار لكتابة قصة علاقتها بنورث بالاضافة الى ٥٠٠ الف اخرى لقاء نشر صورة عارية لها ! و الثانية هي دونا رايس عشيقة السناتور جارى هارت التى اودت فضيحتها معه بمستقبله السياسى وعرض عليها المبلغ نفسه لقاء نشر قصتها وصورة عارية لها ! والثانية جيسكا هان عشيقة القس الدعوى جيم باركر الذى جمع ثروة طائلة بدجله ، وطالما ندد بالاسلام والمسلمين ، حتى افتضحت علاقته بعشيقة - فجرد من رتبته الكنسية وقبلت عشيقته أن تروى قصتها معه ، وان تصور عارية لقاء مائة الف دولار .

فهذا الحرص على إشاعة الفحشاء واشباع الفضول فى أسوأ أشكاله بالكلمة والصورة .. يدل على جريرة الصحافة ومدى ما يمكن ان تنتهى اليه عندما تتجرد من عنصر «الخيرية» .

وأخيراً فإن انطلاقة العقلانية الأوروبية التى لا تحد ولا تجد ضابطاً أو هادياً . عانت فساداً فى الكون نفسه ، فى الأرض والسماء .. البحار والأنهار والأشجار . بحيث أصبحت الكرة الأرضية كوكباً موبوءاً ، سممت أرضه وأنهاره وبحاره ، ثم تصاعد الأفساد حتى جاوز طبقات الجو وأصنت طبقة الأوزون ، فأصبحت الأرض معرضة لأشعاعات خطيرة ..

لقد ثبت بما لا يقبل شكاً ، وما نشاهده بعيوننا كل يوم أن انطلاقة العقل البشرى فى مجالات النفس البشرية والجسم البشرى ، وفى مجالات الموارد الطبيعية ، وإضرار العنان لأخط نزعتين فى الإنسان : القسوة والشهوة .. كل هذا أصبح يهدد المجتمع الإنسانى ، بل وكوكب الأرض نفسها وما عليها من أحياء وما يحيط بها من أجواء .. بالفساد والتدهور وما أصبح المشكلة المستعصية للحضارة الأوروبية .

ومما لا يكاد يصدق أن تنفق الدول الكبرى على وسائل الحرب والخراب وإشاعة التعاسة والشقاء أضعافاً ما تنفقه على وسائل السلام والبناء وإشاعة السعادة والهناء ، وأن تدمر الطيبات من الرزق ، فتقذف بها إلى البحر ، أو تطعمها الحيوانات ، بينما يموت الملايين فى آسيا وأفريقيا جوعاً .

إن من المستحيل تبرير مثل هذه الحماقات فى عالم عقلانى إلا بسيطرة الشر وسلطان الظلام . ولو تحلت العقلانية الأوروبية بضوابط الإسلام وهداياته أو توخت الخيرية كما توختها العقلانية الإسلامية ، لتغيرت صورة العالم ، ولأصبح عالماً سعيداً يعمه الرخاء ، لأن كل ما ينفق على التخريب والتدمير ، وإشاعة القبح والدمامة والفُجْر والشهوات سينفق على البناء وإشاعة الخير والسلام والجمال ..

إن الفصل مابين السياسة والدين الذى دعا إليه نيقولا ميكافيللى فى القرن الخامس عشر ثم الفصل مابين الإقتصاد والدين الذى دعا إليه آدم سميث فى القرن السابع عشر ، ومن خَلَفَ هذين المفكرين من مفكرين عمقوا هذه المفاهيم أدى فى النهاية إلى اعتبار الخير أو الطيبة فى مجالى السياسة والإقتصاد نوعاً من السذاجة أو الغفلة ، أو البلاءة — وأعتبرت «العاطفية» فى دوائر الفكر الشيوعى سبة وضعفاً يستبعد صاحبها من القيادة ، وأصبحت كلمة «يوتوبيا» التى أريد بها التوصل إلى دولة مثلى ترادف الخيال العقيم . ووضعها ماركس فى مواجهة «الإشتراكية العلمية» التى وإن أسهمت فى تقدم الفكر السياسى ، إلا أنها جرت الولايات ، وأدت إلى ظهور الحكم المطلق فى روسيا ثم ألمانيا وإيطاليا وفى النهاية أوقعت بالبشرية أكبر مجزرة فى التاريخ ، أى الحرب العالمية الثانية ، وأخيراً أعلنت إفلاسها .

إن هذا كله قد لا يكون من العقلانية بالضرورة ، وأى عقلانية تستبعد الطيبة والخير من ضوابطها لابد أن تلقى بأيديها إلى التهلكة ، وأن تضع نفسها تحت رحمة سلطان الظلام ، ولن نهناً بما تحققه من فتوح وإنجازات فى المجالات الأخرى .

الصلاح .. والبعد عن الفساد :

يوضح نقصى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مدى الأهمية التى تعلقاتها على توفر عنصر «الخير» و «الصلاح» و «الصالحات» و «الطيبات» فى كل ما يصدر عن الإنسان من أعمال أو ما تنسم به السياسات والخطط والنظم . وفى حقيقة الحال فإن الإسلام يقرن ما بين الإيمان والعمل الصالح ويعتبرهما وجهان لعملة واحدة . فلا يذكر الذين آمنوا ، وما أكثر ما ترد فى القرآن ، إلا ويورد معها «وعملوا الصالحات» . فالعمل الصالح ثمرة للإيمان ، ومن ثم لا بد وأن يكون «صالحاً طيباً» طاهراً .. وفى الوقت نفسه فإن هذا العمل نفسه هو مصداق للأيمان ودليل على حرية إيمان المؤمن . وهذه العلاقة تكفى وحدها لجعل «الخيرية» والصلاحية أحد مقومات العقلانية الإسلامية بصفة عامة ومطلقة .

ونعد كلمة الصلاح ومشتقاتها من الكلمات القرآنية وقد وردت بمعنى الإصلاح والصلح والصالحات والمصلح والمصلحين ، وهى فى أصلها اللغوى تعنى الكفاية واللباقة والصحة .. وجاء القرآن فأضفى عليها طابع الخيرية .. ويقابل ذلك كلمة الفساد ومشتقاتها .

ولا يتسع المجال لإيراد نصوص القرآن عن ذلك لأنها بضع مئات - وقد تكررت الصالحات ٦٢ مرة ، بينما تكررت الصلاة ٦٧ مرة ، والصالحات ليست إلا إحدى مشتقات مادة الصلاحية والصلاح .

ولكن قد يوضح مقصد القرآن وفكرته عن هذا المقوم من مقومات منهجيته إشارات مثل «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» أو «أخلفنى فى قومي ولا تتبع سبيل المفسدين» ، «فمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون منها بغير حساب» «ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور» «أم حسب الذين أجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» ..

ومثلك :

- ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ، وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهادر﴾ .
(٢٠٤ - ٢٠٦ البقرة)

- ﴿إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين﴾ .
(٧٦ - ٧٧ القصص)

وقد يتحدث القرآن عن الخير مرادفاً للصالح والصالحات .

﴿ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير﴾ .
(١٤٨ البقرة)

- ﴿يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين﴾ .
(١١٤ آل عمران)

- ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ .
(١٠٤ آل عمران)

- ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ .
(٧٣ الأنبياء)

- ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون﴾ .
(٦١ المؤمنون)

إن أهمية هذه الضوابط ازدادت في العصر الحديث بقدر ازدياد قوة العلم المحايدة والتي يمكن أن توضع في خدمة الخير كما يمكن أن توضع في خدمة الشر .

الباب الثالث

القضايا الأربع التي تطرحها العقلانية على الأديان

الفصل السابع : وجود الله تعالى . وذاته

الفصل الثامن : خلود الروح . والبعث بعد الموت

الفصل الثامن : خلود الروح . والبعث بعد الموت

الفصل التاسع : الدار الآخرة . والثواب والعقاب

الفصل العاشر : النبوات وقيامها على الوحي

القضايا الأربع التي تطرحها العقلانية على الأديان كانت موضوعات لكتب مستقلة مسهبة . سواء في ذلك وجود الله تعالى أو عالم الروح .. أو الدار الآخرة .

من أجل ذلك حذر الباب أن يغرق في محيطات التفاصيل والجزئيات التي لا يتسع لها المجال ، والتي تؤثر على شمول الصورة الكلية لكل قضية . وفي الوقت نفسه فإنه تصدى لجوانب عديدة فيها أغفلتها معظم الكتب أو أثرت لدواعي الأمان أن تملك الممملك التقليدي ، ومن ثم يمكن القول إن طريقة معالجته لهذه القضايا فريدة من نوعها . وقد تعرض الباب الأول لقضية وجود الله تعالى وأبرز أنها كانت مغروسة في النفس البشرية ، والمجتمعات الإنسانية وأن الخلاف كان حول « الذات الإلهية » التي لا بد وأن تضل فيها الأفهام ، وأورد وجهات نظر ديكرارت ووليم جيمس وبعض النظريات الحديثة ، ثم تحدث عن دليل الجمال ، ودليل القرآن وفند وجهة نظر الشكاكين مثل « رسل » وفرويد وغيرهما ...

وفي القضية الثانية الموت - وخلود الروح حلل الفصل عملية الموت .. ثم عرض لوجهة نظر علم الأحياء من الخلية إلى الروح وأورد دليلاً على أن العقل البشري والإرادة البشرية ليس لها أعضاء جسمية . وأن البحث عن العقل في المخ هو كتصور المبرمج نفسه جزءاً من الحاسبة الإلكترونية . وإذا كان العقل والإرادة غير ماديين فإنهما لا يخضعان بالموت للتحلل الذي يطراً على الجسم والدماغ .

وانتقل الفصل إلى الأرواح فعرض لبعض التجارب في هذا المجال . وبعث صفحات مطوية منها محاولة « أنيسن » وضع آلة بالغة الدقة يمكن أن تنقل ما قد تريد الأرواح الإدلاء به . كما تحدث عن تجربة « شيرلي ماكلين » .

ومع أن معالجة القضية الثالثة الدار الآخرة والثواب والعقاب ..
والجنة والنار لم تكن مسهبة كالفصلين السابقين ، إلا إنها تميزت بطابع
من الجدة والأصالة وأوردت تصورات لم تذكر من قبل ، ولم يتردد أمام
نقاط يعرضها المستشرقون أو تخطر للبعض دون أن يفصحوا عنها دون
أن يجدوا لها تفسيراً مقنعاً مثل النعيم « الحسى » فى الجنة والعذاب
« الوحشى » فى النار ...

أما بالنسبة للقضية الرابعة . إنكار النبوات ، فلم يكن هناك إشكال
فالأنبياء بلغوا من الامتياز على القادة والفلاسفة والحكام - كما
امتازت الأديان على بقية الدعوات والأفكار - بما لا يمكن تفسيره إلا
وجود « وحى » خاصة وأن هذا لا يتنافى مع العقلانية وإن كان جديداً
عليها ، ومما لا يدخل فى أنواتها ووسائلها

ويتميز الباب عن الأبواب السابقة بتمهيد مسهب له هو الذى يتلو هذه
الكلمة

تمهيد :

أربع قضايا رئيسية جعلت العقلانية تعزل عن الأديان وتتخذ
منها موقفاً يتفاوت ما بين العزوف .. والهجوم هى :

أ - وجود الله تعالى ، وما يتصل بهذه القضية من صفات
الله وذاته الخ ...

ب - خلود الروح .. والبعث بعد الموت ..

ج - وجود دار آخرة .. ثواب وعقاب .. جنة ونار .

د - النبوات . وقيامها على « الوحى » .

وهذه القضايا الأربع توجد فى كل الأديان السماوية على سواء
وإن اختلفت درجة التركيز والعناية بقضية منها دون الأخرى أو
طريقة معالجة إحداها .. وتصويرها ..

أسباب هذا الموقف من العقلانية :

هناك أسباب عديدة لهذا الموقف من العقلانية تختلف فى طبيعتها
وتتفاوت فى دواعيها منها :

١ - أن العقلانية ترتبط بطريقة معينة فى الإستدلال أبرز خصائصها
أنها حسية - مادية تعتمد على الحقيقة العملية التى يمكن لمسها باليد ،
أو رؤيتها بالعين أو سماعها بالأذن ، أو تركيز على بدائه لا خلاف
عليها ، كما هو الحال فى الحساب أو الهندسة . ولا تتعدى وسائل العقلانية
فى الإستدلال ثلاث : الأولى الحواس . والثانية النظر الرياضى /
الحسابى والثالثة التجريب فى المختبرات والمعامل . وبهذا يمكن لها أن
تنتهى إلى نتائج محددة ومبادئ ثابتة . كان يكون مجموع $1 + 1 = 2$
أو أن المعادن تتمدد بالحرارة ... وأن الماء يتجمد بالبرودة الخ ...

ولا يجدى شيئاً القول إن العقلانيين أنفسهم قد استبانوا قصور
الحواس وخداع النظر ، وأن وسائلهم العلمية والرياضية تنتهى إلى
نتائج تختلف أو تتناقض مع ما تظهره الحواس ، لأن المنهج العقلانى
ارتبط بالحموس منذ نشأته . وأصبح عنصراً مطبوعاً به . ورد الفعل
التلقائى لديها هو رفض كل ما وراء ذلك . وعندما عرض مكتشف
الفرملة الهوائية إختراعه هذا على « الكومدور » « فاندربيلت » قطب
صناعة السكك الحديدية صاح به « هل تريد أن تقول إن الهواء يستطيع
أن يوقف قاطرة بخارية تسير بسرعة ثلاثين كيلو متر ؟ ومن قبل طلب
فرعون من وزيره أن يبنى له برجاً يبلغ به أسباب السماوات ليطلع على

إله موسى ، وبهذا المنطق نفسمه قال رائد الفضاء الروسى إنه لم يجد الله ...
ولو كان لديه فكرة عن « الجنة » لقال إنه لم يجدها فى أى مكان من السماوات
العلا .

وما دام « الله » و « الروح » وعالم ما بعد الموت ... ليس محسوساً أو مما
يمكن أن يوزن أو يقاس أو يقيض باليد أو يبرهن عليه بمعادلة رياضية ،
فسنرفض العقلانية التقليدية الإعراف به . وعندما نلتزم الدقة فإنها نقف موقف
« اللأندرية » . لأنها لا تستطيع أن تنفى وجوده على سبيل القطع . وسيغلب
عليها المقولة التى نقلها القرآن عن أشباه لهم . « وقالوا إن هى إلا حياتنا
الدنيا .. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ... » .

٢ - كانت أوروبا التى انبثقت منها العقلانية الحديثة - « وثنية » فلم تعرف
من أيام اليونان والرومان « الله » الذى تنزلت به الأديان السماوية ... وإنما كان
آلهتها أناساً ... وأبطالها آلهة . وهى نزعة تتفق مع اتجاه التجسيم الحسى .
قدر ما تبعد عن التجريد المطلق وكانت هذه النزعة فى أصل الإضافة التى
قدمتها الحضارة الأوربية ألا وهى الحرية لأن تأليه الإنسان يفسح المجال أمام
إرادته ... ويجعلها قانوناً ويبعد كل الضوابط أو التوجيهات التى يوجبها الإيمان
بالله ، والحرية إحدى متطلبات العقلانية التى تحققها الوثنية - بمعنى تأليه
الإنسان - أكثر مما يحققها أى دين سماوى .

ويقترن بهذا ، ولو فى اللاشعور الخفى ، إحساس الإنسان الأوربى بأن الدين
قيد على حريته فى الإنطلاق على أهوائه سواء كانت الأهواء استمتاعاً
بالشهوات أو الإستخدام الطليق للقوة وهذه وتلك من أبرز سمات الحضارة
الأوربية المعاصرة التى نجد جذورها فى الحقبة اليونانية / الرومانية للحضارة
الأوربية وتظلل فروعها المجتمع الأوربى فى الحديث .

وهذا العامل وإن لم يكن موضوعياً إلا أنه كان عظيم التأثير على العقلانية -
وكاد أن يكون عاملاً وراثياً فى النفسية الأوربية ، ينعكس على تصرفاتها
وتوجهاتها - ولا تستطيع التحرر منه .

٣ - إن ما تضمنته الكتب السماوية لدى الأوروبيين ، أعنى التوراة والإنجيل من تحريفات وادعاءات وقصص كانت كافية وزيادة لكى ينفذ العقلائيون الأيدى منها . وتكفى نظرة سريعة على ما تضمنته بعض صفحات « العهد القديم » من مخازر نسبت إلى إله إسرائيل ... أو أنبيائهم للحكم بأنها لا يمكن أن تكون قد صدرت عن إله حكيم ؛ أو حتى إنسان سوى لديه أقل إحساس بالشرف مما جعل أحد الكتاب يقول عن داود إنه رجل « ترفض أن تصافحه » . أما ما جاء خاصاً بالتاريخ أو الجغرافيا ، فقد يبرر ما قاله فولتير عن أن الله لم يكن قوياً فى الجغرافيا !!

حقاً إننا لا نجد هذه المخازى الجنسية واديساسية والخرافات التاريخية والجغرافية فى الإنجيل الذى يدور حول أفكار سامية . ولكن العقلانية اصطدمت بعقبة كؤود لم تسفها . وجعلتها فى النهاية تنفض منه الالدين ، تلك هى فكرة الآله الشخصى وما وضعته من لاهوت غامض مبهم لا يمكن معاملته عقلاً لتبرير وجود أو للبرهنة على هذا الإله . ولو قمت الأنجيل المسيح كرسول ونبي لما كان للعقلانية ما تعترض عليه - حتى وإن لم تستطع أن تثبته بوسائلها . والكنيسة - بعد - اعتبرت أن العهد القديم يعد أصلاً فى العقيدة المسيحية .

وعندما قضت الكنيسة على المذاهب المسيحية التى كانت ترى فى المسيح رسولاً وليس إلهاً . فإنها قطعت العلاقة ما بينها وبين العقلانية ... فضلاً عن أن الذين أرادوا الإصلاح مثل « مارتن لوثر » و « كالفين » لم يتعرضوا لهذه النقطة وشنا حرباً على المخالفين . فبسط كالفين جو الإرهاب على جنيف ، ووقف مارتن لوثر مع النبلاء ضد الفلاحين فى ثورة الفلاحين واستخدمت الكنيسة أتباع الراهب المتصوف المتجرد صاحب الشفافية والإنسانية « فرانسيس الازيسى » ليقوموا بمجازر ضد الفئات التى انشقت على المذهب البابوى المقرر ...

ولا يقل من هذا أثراً فيما يتعلق بموقف العقلانية موقف الكنيسة في قضية دوران الأرض . وإصرارها على خطأ ذلك وتمسكها بأن الأرض ثابتة . واضطهاد كل العلماء والمفكرين الذين آمنوا بدوران الأرض طوال ثلاثة قرون . وقصة دوران الأرض أو ثباتها ليست من الدين فى شيء ، ولا يعنى تمسك الكنيسة بها إلا الغباء الذى كان لابد وأن ينال ازدراء العقلانية .

أضف إلى ذلك محاكم التفتيش البابوية الرهيبة - والأحكام بالموت حرقاً على الألوف المؤلفة بدعوى الهرطقة أو السحر ، وما مارسته الكنيسة من وسائل التعذيب المروعة وإقتاعها الرهبان بأنهم يؤدون مهمة مقدسة إلى الدرجة التى جعلت أحدهم يشعر بتأنيب الضمير لأنه أعفى بعض الأطفال الصغار من التعذيب وما مارسته الكنيسة على الفكر والبحث وتأليف الكتب من رقابة حديدية .

إن المحرقة التى نصبته الكنيسة لعشرات الألوف من المخالفين وفنون التعذيب المروعة فى سجون محاكم التفتيش وقفت سداً بين العقلانيين - والإيمان بدين تمارس مؤسسته هذه الجرائم ، وأصبح هذا العداء تقليداً تتوارثه أجيال العقلانية جيلاً بعد جيل ، وكان من العمق بحيث استحال أن ينسى أو يُغتفر .

٤ - لم تجد العقلانية فى دراساتها للأديان الأخرى - خلاف اليهودية والمسيحية - ما يمكن أن يصحح فكرتها عن الدين . فالديانة المصرية القديمة وديانة الآشوريين وديانة اليونان والرومان ... كلها تقم الله فى صورة الأجداد أو الحيوانات المقدسة أو القوى الطبيعية أو تنسب إليه كل النزق الإنسانى والضعف البشرى .

ولم تكن الديانات الهندية التى ظفرت ببعض العناية بأفضل من سابقتها فيها طبقية قاتلة أو صوفية مفرقة وربطت دراسات أخرى مابين الدين و« الفولكلور » فى المجتمعات البدائية فأكدت لهم هذه الدراسة ما وجدوا أنفسهم مدفوعين للإيمان به من أن الأديان كلها أقرب إلى الخرافة .. منها إلى الحقيقة .

ومن نكد الدنيا ان الدين الوحيد الذى كان يمكن أن يصحح لهم المفاهيم .. وهو الإسلام . كان مجهولاً لديهم . فقد نجحت الكنيسة من أيام الحروب الصليبية فى أن تسدل ستاراً كثيفاً عليه وأن تحجبه عن الفكر الأوربى ، وتلاقت السياسة والكنيسة والأطماع الاستعمارية والغرور الأوربى الذى يعتبر الحضارة إرثاً أوروبياً بدأ مع اليونان ثم الرومان ثم « الرينسانس » فالقوميات والفترة المعاصرة وأنت فى النهاية لحصر الوعي الحضارى لدى الاوروبيين فى أنفسهم وفى الحضارة الاوروبية وحدها :

وبهذا لم ير العقلائيون الاوروبيون ديناً تون كنيسة أو صورة لله تجمع بين التجريد والحياة والكمال والأطلاق . ولم يسمعوا بمواقف محمد إزاء المخالفين له فى العقيدة أو حتى المحاربين له . ولم يخطر ببالهم نظام كالبيعة أو سياسات كسياسات الخلفاء الراشدين أو « ديمقراطية الجامع » فى المدينة المنورة التى فاقت « ديمقراطية السوق » فى أثينا . لأنها ضمت الرقيق والنساء . وعندما سمحت ظروف العصر الحديث للأوروبيين بالتعرف على الإسلام - كانت المجتمعات الإسلامية قد وصلت إلى درك الانحطاط والتخلف فكانت أسوأ دعاية للإسلام . وأعصت الفكر الأوربى - مع قلة المراجع والكتابات أو ندرتها - انطباعاً سيئاً - لم ينج منه إلا القلة التى تحررت من التحيزات وتحملت مشقة البحث عن الحقيقة ويادر بعض هؤلاء إلى إعلان إسلامهم بينما صرح آخرون أنهم - وإن آمنوا بالإسلام فإن القطار قد فاتهم أو أنهم لا يستطيعوا إعلان ذلك لأسباب تتعلق بالظروف العامة أو الأوضاع الخاصة .

إن هذه العوامل كلها - أعنى :

أ - إرباط العقلائية بالنزعة الحسية أو الرياضية التى تبعدها عن عالم الله .. والروح .. وما وراء الموت .

ب - التحريفات والمخازى والمخالفات الفاحشة ، فيما يتعلق بالخلق والتاريخ والجغرافيا التى تضمنها « العهد القديم » والتعقيد اللاهوتى فى فكرة التالوث والإله الشخصى .

ج - ما حفلت به الأديان الوثنية القديمة من خرافات وثرهات ، وجهل العقلانية الأوربية بالدين الذى كان يمكن أن يصحح لها الصورة - وهو الإسلام .

د - المحرقة التى نصبتها الكنيسة للمخالفين ، وصور التمثيب المروعة فى محاكم التفتيش وما فرضته الكنيسة على الفكر من إرهاب وموقفها من قضية دوران الأرض وما حفلت به من فساد فى بعض فترات تاريخها .

هذه الأسباب كلها أبعدت العقلانية الأوربية عن الدين وأوجدت كراهة عميقة تتزايد بقدر إيمان بعض العقلانيين بجنية الفكر وبلغت هذه الكراهية درجة أبعدت بعضهم ليس فحسب عن الحباد - أو الموضوعية - ولكن عن المنطق العقلانى نفسه .

وعندما يقول جوليان هكسلى ..

« .. وفى النهاية .. فلنأنا نجد المفارقة المجيدة .. إن تلك الآلية غير الاقتصادية ، بعد ألف مليون سنة من عملياتها العمياء والآلية ولدت « التقصد » كأحد الصفات الخاصة التى تنسب إلى نوعنا - وبأدائها لهذا ، كأنها جاوزت نفسها » ^(١) .

(١) أنظر مقالاً فى مجلة the Rationalist Annual بقلم جوليان هكسلى بعنوان « ثبرة الدارونية The Vindication of Darwinism من ٨٧ عدد ١٩٤٦ .

فإن هذا الكلام - يلقي حكماً على عواهنه خلال « ألف مليون سنة » دون
أى إثبات ، بل باعترافه هو بأنها « مفارقة مجيدة » و « جاوزت نفسها » .
وأسوأ من هذا .. وأبعد .

« لو جلست سنة من القردة على الآلة الكاتبة ، وظلت تضرب
على حروفها لملايين السنين - فلا نستبعد أن نجد فى بعض
الأوراق الأخيرة التى كتبوها قصيدة من قصائد شيكسبير . فكذلك
كان الكون الموجود نتيجة لعمليات عمياء تدور حول المادة لملايين
السنين » .

فهذا الافتراض الذى تكتبه كل قوانين الإحتمالات ما كان يمكن أن يتقدم به
هكسلى ، لولا أن الصورة التى قمتها الكنيسة ، وما حفل به العهد القديم من
مغاز كانت أسوأ ، وأن جوليان هكسلى هنا يكرر ما فعله جده « توماس
هكسلى » ١٨٢٥ - ١٨٩٥ . صديق داروين ونصيره فى المناظرة الشهيرة
التي جرت بينه وبين ويلير فورس ممثل الكنيسة عندما سأله « إلى أى فصيلة
من القردة ينتمى ؟ فقال هكسلى : « إنه يفضل أن يكون سليلاً لأى فصيلة من
القردة على أن يكون دجلاً يستخدم تكاءه فى التضليل والخداع » .

وكان الحفيد وهو رأس من رؤوس العقلائية فى غنى عن افتراض
المستحيل ، كما كان الجد فى غنى عن أن يتقبل أن يكون سليلاً للقردة لو انفسح
المجال لمعالجة القضية معالجة موضوعية ، ولكن وجود الكنيسة ومواقفها نقلت
الموضوع نقلة ذاتية أصبح النكران فيه أفضل الأمرين .

ولم يقتصر هذا المملاك على هكسلى ، إذ أصبح التحيز ضد الدين صفة
لصيقة بالعلماء فى فترة ما ... لأن مواقف الكنيسة أصبحت فى حكم الأمر
المقرر والدائم ، ولأن الكنيسة هى صوت الدين والممثلة له ، وبالتالي لم يجد

العلماء خياراً ولم تستطع أن تتحرر من هذا المسلك إلا قلة تحملت عناء ومشقة البحث عن الحقيقة ، فلما بلغنها اعترفت بتحيزها السابق « التقليدي » ضد الشين .

وقد قال أحد هؤلاء وهو إدوارد لوثر كيل أستاذ علم الأحياء بجامعة سان فرنسيسكو « لو أن جميع المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيه العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم ، ولو أنهم حرروا عقولهم من سلطان التأثير بعواطفهم وانفعالاتهم فأنهم سوف يسلّمون دون شك بوجود الله . وهذا هو الحل الوحيد الذي يفسر الحقائق فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف نقودنا دون شك إلى إدراك وجود السبب الأول الذي هو « الله » .

وسنرى في تفصيل مناقشة كل قضية من القضايا الأربع كيف أن العقلانية المعزومة تأثرت بعوامل ذاتية ولم تكن « عقلانية تماماً » .

الفصل السابع

القضية الأولى : وجود الله تعالى وذاته

القضية الأولى والرئيسية هي ما يتعلق بالله تعالى . وهي بدورها تنقسم إلى شقين : الأول وجود الله تعالى والثاني ذاته وصفاته ومع أن هذه القضية بشقيها هي القضية الرئيسية بين القضايا الأربع التي تطرحها العقلانية على الأديان . فإن التدليل عليها أسهل من التدليل على القضيتين التاليتين ، لأن وجود الله ، عندما يتجرد من الفشاوات التي ألحقت بها دون أن تكون في صلب الدين المنزل . وعندما تتحرر من سيطرة المؤسسة ، المؤسسة الدينية ، المنفعة . تصبح قضية عقلانية بل يصبح الله تعالى هو - بتعبير بعض المفكرين - العقل الكوني .

ومن ناحية أخرى فإن القضية كانت - ولا تزال - من الأهمية بحيث فرضت نفسها على المجتمع الإنساني من نشأته الأولى حتى الآن ويصعب الزعم أن موضوعاً له هذه الصفة لا يكون له أصل حقيقي ، إذ ما الداعي ، إذا لم يكن له أصل ، أن يفرض نفسه على الإنسان البدائي وعلى الفيلسوف المعاصر ... وبأى تفسير نبرر تسليم الثالث الفلسفي القديم سقراط وأفلاطون وأرسطو . والثالث الفلسفي الحديث - ديكرت وكانت وهيجل .

لقد ظن بعض الكتاب أن هذه النقطة نفسها يمكن أن تكون أساساً للإدعاء بأن الله « مخلوق إنساني » . إذ نجد أن صورة الله لدى الإنسان البدائي تتلام

مع مستوى فكره وأن الصور التي نجدها في الحضارات القديمة - كالحضارة المصرية - والحضارة اليونانية حتى الحضارة الرومانية ، بما في ذلك الحضارة الهندية ... كلها صور وثنية تتجسم في حيوانات أو أجداد أو طبيعة (شمس - بحر الخ ...) ولكن هذا الظن يخلط بين ثبُت القضية - أى وجود الله تعالى ... وتصور ذاته وصفاته . فكل المجتمعات توصلت إلى وجود الله واهتدت إلى فكرة وجود خالق ، واستبعدت ، على مذاحتها ، فكرة الوجود التلقائي أو الوجود مصادفة ولكنها أخطأت في تصوير ذات الله . وكان لابد أن تخطيء في هذا إذ لم يكن ممكناً أن تتوصل إلى تصور أعلا من مداركها ... فضلاً عن أن العقل الإنساني وإن رفض - في مرحلة نضجه - هذه التصورات البدائية ، إلا أنه يعجز عن التصور الإيجابي ، الكامل لذات الله . وكان لابد من « وحي » ينقل إلى الإنسان شعاعاً من شمس الألوهية الباهرة التي لا يستطيع الإنسان التوصل إليها .

ولو جاز أن يتوصل العقل الإنساني إلى ذات الله ، لما كان هناك حاجة إلى الأديان السماوية ... أوالى الرسل .. أو الوحي ولأصبح من الممكن أن يقوم الفلاسفة بهذا - ولكن الفلاسفة عجزوا من سقراط حتى هيجل عن تقديم صورة تماثل ما جاء به الوحي حتى وإن اقتربت كثيراً منه .

وهكذا تتضح القضية - فإن فكرة وجود الله كانت ولا تزال مغروسة في الفطرة الإنسانية - وقد صاحبت الإنسان من ظهوره - وتضمنتها كل الحضارات منذ ظهور المجتمع الإنساني وعلى اختلاف أوضاعها ومواقعها ونظمها وطرق إنتاجها ... الخ . ولا يمكن تحليل هذه الظاهرة إلا بأن لها أصلاً - وما أخطأته هذه الحضارات هو تصور ذات الله تعالى وصفاته . وهو أمر لا نجادل فيه . بل نسلم به ونرى أنه المبرر لظهور الديانات السماوية التي تقدم ما يمكن للعقل البشري استيعابه من تصور لذات الله . فإذا قيل إن المذاجة أو حتى الخرافة قد صاحبت تصور ذات الله في بعض الأديان السماوية .

كالإيهودية أو المسيحية قلنا إن هذا ليس من حقيقة اليهودية أو المسيحية ، ولكنه التحريف الذى زحف عليها . وهو تحريف ثبت يقيناً بما لا يمكن الشك فيه واعترف به كل الدارسين للتوراة والأنجيل . فضلاً عن أنه الأمر الطبيعي فى أى دين يوجد به ، المؤسسة الدينية المنفعة ، وهو ما ينطبق على المسيحية واليهودية . ونحن هنا لا نقول إلا ما أكده الباحثون الأوربيون أنفسهم - وما نقضى به طبائع الأشياء - إذ ليس من المعقول أن يحتفظ نص بحروفه ومضمونه الدقيق على مدار ثلاثة آلاف سنة أو يكون ما كان عليه عندما يتعرض للترجمة لا مرة واحدة ، ولكن عدة مرات . وقد اتهمت الكنيسة الكاثوليكية لوثر بأنه أجرى قرابة ثلاثين تحريفاً فى نصوص الكتاب المقدس ليتفق مع مذهبه .

الفلاسفة يثبتون وجود الله :

كانت نقطة انطلاق الفلاسفة التى أدت بهم إلى التسليم بوجود الله هى الخلق واستبعادهم ان يوجد هذا الكون تلقائياً أو مصادفة ومن ثم عليهم أن يسلّموا بوجود ، علة أولى ، بلغة المناطق أو « قوة خفية » بتعبير هيربرت سبنسر ، أو « للتطور الخالق » كما يقول برجسون . ولم يسمح لهم منطقهم أو فلسفتهم بأن يذهبوا إلى ما وراء ذلك .

وفى الوقت نفسه فقد شذ بعض المفكرين ، وظنوا أن الإيمان بالله عند عامة الناس إنما يعود إلى جهالتهم بالأسباب فينسبون إلى الله الإصابة بالأمراض أو إسقاط المطر أو إحداث الرعد والبرق والصواعق ... فإذا أثبت العلم أن الأمراض تعود إلى « ميكروبات » وأن الأمطار والرعد والبرق والصواعق لها أسبابها التى كشف عنها علم الفلك انتفت الحاجة إلى « إيجاد » إله يعزى إليه القيام بها .

وعبر عن هذا المعنى أوجست كونت عندما قال .

« إن الإعتقاد فى إرادات أو ذوات عاقلة لم يكن إلا تصوراً باطلاً نخفى وراءه جهلنا بالأسباب الطبيعية . أما الآن وكل المتعلمين من أبناء المدنية الحديثة يعتقدون بأن كل الحوادث العالمية والظواهر الطبيعية لابد أن تعود إلى سبب طبيعى وأنه من المستطاع تحليلها تحليلاً مبناه العلم الطبيعى - فلم يبق من فراغ يسده الإعتقاد بوجود الله - ولم يبق سبب يشوقنا إلى الإيمان به ... » (١) .

وهو المعنى الذى صورته الزهاوى ، فترة إلحاده .

لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقمت نفسك فى مقام معلل
أثبتت ربا تبغى حلاً به للمشكلات - فكان أكبر مشكل!

ولكن اكتشاف الأسباب الطبيعية لا يخلق الكتاب ولا يحل المشكلة كما تصور أوجمت كونت - لأن العقل البشرى سيسأل عن السر وراء هذا التصرف من الطبيعة - فضلاً عن أن كلمة « الطبيعة » تجريد - فيه من الإبهام ما لا يمكن تعليق الأحكام . وكما قال أحد الكتاب فى تعليق على كلام أوجست كنت إن موضع الضعف فيه .

« ينحصر فى الإعتقاد بأنه لا يوجد فى الكون من شىء يحتاج إلى تحليل أكثر من وصل الحلقات المتفرقة فى سلسلة الظواهر الطبيعية التى يتألف منها الكون المادى فى مجموعة بعضها ببعض فى حين أن السلسلة فى مجموعها - باعتبارها كلا متواصل الأسباب لم يعرف سببها الأول (٢) » .

ولما كانت الأسباب الطبيعية قد عجزت عن تحليل ذلك . فإن الإحتمال

(١) أنظر بحثاً للأستاذ إسماعيل مظهر فى افتتاحية العدد الصادر فى ١٥ يوليو ١٩٤٧ عن مجلة المقتطف بعنوان « الله وفكرة الألوهة أو الربوبية » ص ٨٥ .

(٢) المرجع السابق ص ٨٧ .

الوحيد أمام العقل هو وجود إرادة يعود إليها السبب . ولابد أن تكون هذه الإرادة من القوة والحكمة بحيث تكون قادرة على خلق هذه الظواهر - أى لابد من الله ، فآلة العقل ، تقتضى وجود الألوهية .

ولا يمكن التمازج عن السبب في وجود الله لأن هذا سيؤدى بنا إلى ما يسميه المناطق ، الدور ، الذى لا ينتهى ولا يحل المشكل ويصبح أقرب إلى العبث لأنه يضحي بالواقع فى سبيل جدل منطقي مظنون .

لقد حاول أوجست كونت وضع أسس ديانة إنسانية تقوم على المعنويات والمحبة وتستهدف التقدم ولا تدين لكنيسة أو تؤمن بله فوق البشر (١) . وحاول أن يطبق هذه الفكرة فى بريطانيا تلميذة المخلص فردريك هاريسون الذى ظل رئيساً للجمعية الوضعية فى بريطانيا طوال عشرين عاماً . وكان هاريسون شخصية بارزة فى المجتمع البريطانى المتقف . وناصر كل قضايا العدالة كالحركة النقابية البريطانية . وكان أحد الذين احتجوا على ضرب الأسطول البريطانى للإسكندرية فى ١١ يوليو سنة ١٨٨٢ وتبرع بالدفاع عن عرابي .

فماذا كانت نتيجة كفاح وجهاد هذين المفكرين البارزين ؟ لا شيء تقريباً . وقد وصف هكسلى محاولة كونت بأنها ، الكاثوليكية مطروحاً منها المسيحية ، كما وضعت بياتريس وب ، صديقة فردريك هاريسون الحميمة ، والتي كانت نفسها تبحث عن عقيدة وإيمان الديانة الإنسانية بأنها ، جهد باسل لإيجاد ديانة من لا شيء ، ومحاولة تستحق الرثاء والعطف من البشرية البائسة لتتبرر رأسمها وتعيد ذيلها .

وما حواره أوجست كونت فى القرن الماضى دون توفيق يحاوله جوليان هكسلى فى هذا القرن ، دون توفيق أيضاً ، فهو يريد ديناً دون وحى ، ودون

(١) قيل إن أوجست كونت انتهى إلى أن الإسلام أقرب الديانات إلى العقلانية . ولم يكن لهذا مردود على ، لأن الجو الذى أحاط به لم يكن يسمح بذلك . وشأنه شأن ، بورجيه ، الذى ألم بامتياز الإسلام آخر عمره ، وبعد أن فاته القطار .

إله . وما من دين يمكن أن يكون دون وحى . أو دون إله ، إنه لا يكون ديناً .
وإنما نظرية إنسانية ولابد - فى هذا المجال - أن يكون مصيرها الفشل .

وفى الاتحاد السوفيتى أيضاً وجدت مع أوائل القرن جماعة باسم « الباحثين
عن الله » بذلت جهدها للتوفيق بين فكرة الله والماركسية ، ولكن الجماعة
اختلفت وانبثقت عنها مجموعة جديدة لا تعمل للبحث عن الله .. ولكن لبناء
الله ! .

والفرق بين الإتجاهين هو فى مفهوم الله فى كل اتجاه ، فالباحثون عن الله
ظلوا مرتبطين بالفكرة المسيحية ، أما البناء فإن الله - فى نظرهم - لم يوجد
بعد .. ولكن جهد الإنسانية الجماعى يجب أن يبنى إلهاً جماعياً إشتراكياً سامياً ،
ووجدت هذه النظرية فى المفكر الإشتراكى « بوجدانوف » رفيق لينين القديم
ظهيراً وفيلسوفاً ، كما فتنت عدداً آخر من الشيوعيين القماء وأيدها الكاتب
مكسيم جوركى ، الذى كان قد أثر الإعتكاف فى كبرى عندما صدمه العنف
الذى اتسمت به الثورة ، وكان تأييد جوركى لهذه النزعة من القوة بحيث أكسبها
اسم « مدرسة كبرى » .

وباستعراض قائمة الفلاسفة من سقراط حتى الفترة المعاصرة ، نجد أنه لم
يشذ عن الإيمان بالله إلا قلة وقفت حائرة ، تُرجع البصر ليعود إليها البصر
وهو حسير . أما الأغلبية فأمنت ، فقد آمن سقراط وأفلاطون وأرسطو ، كما
آمن روسو ، بالله وخلود الروح والثواب والعقاب ، ولم يجد « لوك » تناقضاً
ما بين الوعى والعقل وارتأى أن التوفيق بين الدين والفلسفة أمر ميسور ، وكان
« هوبز » مسيحياً ملتزماً . وكان كانت مؤمناً بالله ، ووضع دليله المشهور
لذلك ، كما قامت فلسفة هيجل على أساس وجود الله . وسنعالج فى الفقرات
التالية أفكار بعض الفلاسفة بالنسبة لقضية وجود الله .

مدخل ديكارت :

يستحق ديكارت اهتماماً خاصاً باعتباره المفكر الذى نهج الوصول إلى
الحقيقة نابذاً وراء ظهره كل الموروثات ، وجاعلاً الشك طريق اليقين ورائداً
للعقلانيين جميعاً .

وفي كتابه ، التأمّلات ، جاء ديكارت بمدخل جديد بقلب رأساً على عقب كل دعاوى العقلانيين المزعومة ، فقد ذهب إلى أن ، الميتافيزيقيا ، علم دقيق يمكن إثبات قضاياها بيقين رياضي وصرح في الرسالة التي كتبها في ١٥ إبريل سنة ١٦٣٠ إنه اهتدى إلى ، السبيل إلى البرهنة على الحقائق الميتافيزيقية ببراهين هي أكثر بداهة من براهين الهندسة ، ويقول في موضع آخر ، ثقي أنه ليس في الميتافيزيقيا شيء إلا اعتقد أنه واضح كل الوضوح للنور الفطري ويمكن أن يبرهن عليه برهنة دقيقة وإنه فالميتافيزيقيا علم يعادل في يقينه علم الهندسة ، إن لم يزد عليه ، وهي أكثر يقيناً من الهندسة ، لأن طائفة كبيرة من الحقائق الميتافيزيقية يمكن اكتشافها قبل أن يرفع الشك عن حقائق الرياضيات (١) .

إن الهدف الأعظم لديكارت كان الوصول إلى اليقين ولم يكن المقصود من الميتافيزيقيا الديكارتية إثبات وجود النفس والله أصلاً وإنما الاعداد للمعرفة . والمعرفة العلمية على وجه الخصوص ، ولهذا فإننا نرى فيما ذهب إليه منهجاً علمياً ثورياً يخالف كل المناهج السابقة التي كانت تستبعد ، الميتافيزيقيا ، من إطار الاستدلال العلمي . وإنما وصل ديكارت إلى هذا لأنه رأى أن الشك في حقيقة الأشياء الحسية معناه العدول عن كل معرفة لا تكون قائمة على حدس من حدوس العقل . والحدس عند ديكارت عبارة عن الرؤية العقلية المباشرة التي يدرك بها الذهن بعض الحقائق فتدع عن لها النفس - وتوقن بها يقيناً لا سبيل إلى دفعه .

فالحدس نظرة من نظرات العقل بلغت من الوضوح مبلغاً يزول معه كل شك . والحدس عقلي لا يتعلق بالحواس ولا بالخيال ، إنما يتعلق بالذهن - بل الذهن الصافي . وبهذا المنهج فإن ديكارت الرياضى وجد أن فكرة الله

(١) كتاب التأمّلات في الفلسفة الأولى لديكارت - ترجمة الدكتور عثمان أمين - مكتبة الانجيت

فى مثل وضوح قاعدة هندسية ، مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين ،
والله موجود - هما قضيتان متعادلتان فى اليقين ، (١) .

وحدد ديكارت تصويره لله تعالى « أقصد بلفظ الله جوهرأ
لامتناهياً أزلياً - منزهاً عن التغيير - قائماً بذاته محيطاً بكل شيء
قادراً على كل شيء ، خالداً - ثابتاً قد خلقنى أنا وجميع الأشياء ،
ويستطرد - وهذه الصورة قد بلغت من العلو قدراً يجعل من
المستحيل أن أكون قد اكتسبت من نفسى الفكرة التى لدى عنها -
ولذلك فإن هذه الفكرة لا يمكن أن يكون قد وضعها إلا جوهر
لا مثناه حقاً وإن شاء الله موجود (٢) .

ويرفض ديكارت فكرة « وحدة الوجود » لأن الله هو خالق لمخلوقاته
لا متحد بها - ويتجلى حضوره فينا بما نستشعره من حاجة دائمة إلى بلوغ
الكمال (٣) .

إن كتاب التأملات ، لديكارت ، يمكن أن يكون أفضل إثبات لوجود الله
يأت به فيلسوف العقلانية الحديثة وهو يفضل كثيراً الأسلوب الذى انتهجه
فقهاء علم الكلام الإسلاميين الذى يعود إلى أصول المنطق الأرسطى ولهذا
يصدق عليه ما قاله ديكارت على الكنيسة « لقد كان رأيى دائماً أن مسألة
الله والنفس أهم المسائل التى من شأنها أن تبرهن بأدلة فلسفية خيراً مما
تبرهن بأدلة اللاهوت ، حتى وإن لم يكن علم الكلام ، لاهوتاً ، خالصاً
كاللاهوت المسيحي ، وإنما يفضل المنهج الديكارتي غيره لأنه اتسم
بالبساطة التى كثيراً ما تصطبغ بالحقيقة عندما اعتبر الحس العقلى
والبداهة بالنسبة لوجود الله . فاقترب بذلك كثيراً من فكرة ، الفطرة ، التى
اعتبرها الإسلام أصلاً من أصول الإعتقاد وسبيلاً للإيمان بالله .

(٢) المرجع السابق ص ١٢٤

(١) المرجع السابق ص ٢٥

(٣) المرجع السابق ص ٢٢

منطق وليم جيمس :

وليم جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠) كما هو معروف مبدع نظرية « البراجماتيزم » أو « الخرائع » وهي تذهب إلى أن جدوى الأفكار والنظم إنما تقاس بمدى فعاليتها العملية . فما يثبت أنه مفيد وعملي فهو صالح والعكس بالعكس . وقد تعرضت هذه الفكرة لنقد قاسى - خاصة من أنصار « المبدئية » أى الذين لا يقيمون المبادئ بنفعيتها ، ولكن بأصالتها وحقيقتها . وقد يظن أن وليم جيمس سيكون آخر من يدافع عن الأديان ، وبالذات فكرة « الإعتقاد » و « الإيمان » ولكن الواقع غير ذلك . فإن منطق العمل أدى به إلى التسليم بأن الفائدة العملية للإعتقاد بصفة عامة والإعتقاد فى الله بوجه خاص لابد وأن يكون وراءه أصل حقيقى لا مزعوم أو متخيل . .

فنخل الأديان من باب المنافع والمصالح - وبالنسبة للإسلام فإن هذا مدخل غير مرفوض - لأن من المسلم به أن المصلحة من مقاصد الشريعة ، وأن الإسلام لم يتجاهل المنافع بل أقرها حتى فى شعيرة مثل الحج ، وأن الرسول أرسل للناس « ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » .

ولا ريب أن دفاع جيمس عن الدين حتى من هذا المدخل يعد دليلاً على صحة الأديان وسلامتها . لأنه عندما يقوم بذلك فإنه يستخدم أدلة قد يكون الناس أكثر استعداداً لقبولها وفهمها ، ليس فحسب فى اللغة ولكن فى الهدف أيضاً . فهو يتكلم بلغة مفهومة ولهفم مطلوب .

وفى كتابه « إرادة الإعتقاد » انتقد وليم جيمس بقوة الماديين أصحاب العقول التى « لا تقبل من الحقائق إلا ما كان محسوماً » ويستطرد .

« والمعشوق الأوحده لهذا النوع من العقول هو ذلك البناء المسمى « بالعلم » وأقرب الطرق عندهم وأسهلها لقتل مالا يؤمنون به من

آراء هو أن توصف بأنها آراء غير علمية ، ولكن لابد من الاعتراف بأنه ليس هناك ادنى سبب لهذا . حقا لقد قفز العلم في الثلاثمائة عام الأخيرة قفزات عظيمة يفخر بها . ومد من أفق معرفتنا بالطبيعة مدأ عظيماً في مجمرها وفي تفاصيلها . ولقد سمعت عدة من الأساتذة يقولون إن العلم قد أوجد الأصول والقواعد النهائية للحقيقة . ولم يترك للمستقبل إلا النظر في التفاصيل .

ولكن وليم جيمس يرى مع هذا أن معرفتنا ليست إلا قطرة من بحر هو جهلنا . ومهما يكن من اليقين أو من عدمه حول كثير من الأشياء فإن هذا القدر على الأقل - يقينى - وهو أن عالم المشاهدة محاط بعالم آخر أكبر منه - ولكننا لا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عما يتصف به من صفات إيمانية .

تتعرف اللأدرية الوضعية بهذا المنطق - ولكنها ترفض أن تطبقه على الناحية العملية . إذ تقول تلك النظرية ليس لنا من حق في أن نترحم - أو أن نفترض أشياء في ذلك الجزء الخفى من العالم لمجرد أن ذلك الوهم أو هذا الافتراض قد يبدو محققاً لأغراضنا العليا . فلا بد أن ننتظر دائماً قبل أن نعتقد حتى نجد البراهين الحسية المبررة للإعتقاد وإذا لم يكن لمثل هذه الأدلة من وجود ، فليس لنا أن نفترض فرضاً ما . ذلك طبعاً موقف سليم على وجه عام . فإنه إذا لم يكن للمرء غرض ما من وراء العالم الخفى ، وإذا كان لا يجد إليه من حاجة ماسة ، ولا يعنيه أن ينسجم أو لا ينسجم معه ، فإن خير الطرق وأحكمها بالنسبة له هو حالة الحياد وعدم الاعتقاد لا فى هذا ولا فى ذاك ، ولكن الحياد على الرغم من أنه صعب المراس من ناحية نفسية ، هو كذلك غير ممكن التحقيق فى هذه الحالة ، حيث أن الأمر المخير فيه أمر حيوى وعملى بالنسبة لنا . وذلك لأن الاعتقاد والشك كما يخبرنا علماء النفس أمران حيويان يستلزمان منا عملاً . فمثلاً

طريقنا الوحيد للشك أو لرفض الاعتقاد في وجود شيء ما هو أن نستمر في حركاتنا وتصرفاتنا كأنه لا وجود له . فإذا رفضت أن اعتقد أن جو الغرفة أصبح بارداً فاني أترك النوافذ مفتوحة ولا أوقد فيها ناراً كما أفعل لو كنت أعتقد أن جوها لا يزال دافئاً . وإذا شككت في إنك من الأشخاص الذين لا يوثق بهم . فاني أكتم عنك جميع أسرارى ، كما أفعل لو علمت أنك لست مجالاً للثقة . وإذا ترددت في أن منزلي يحتاج أن يؤمن عليه فاني أدعه غير مؤمن عليه . كما أفعل لو علمت يقيناً أنه ليس هناك من حاجة للتأمين . كذلك إذا لم أعتقد أن هذا العالم عالم إلهي ، فليس لذلك من مظهر إلا الامتناع عن التصرف على أنه إلهي ، وليس لهذا من معنى إلا التصرف بالنسبة للأمور الخطيرة المهمة كأنها ليست بالخطيرة أو التصرف على نحو غير ديني . من هذا يتبين لك أن عدم الفعل هو نفسه فعل في بعض الأحيان . ولابد أن يعتبر كذلك وإذا لم يكن الفعل من أجل شيء فإنه لابد أن يكون من ناحية عملية ضد ذلك الشيء ، وفي جميع هذه الحالات ، لا يمكن وجود حياد تام غير متردد فيه .

وبعد كل هذا أليس القول بوجوب الحياد في حين أن ميولنا النفسية تؤدي بنا إلى الاعتقاد ، قولاً في غاية من الحماسة ؟ أو ليس القول بأنه لا يمكن أن تكون هناك صلة بين أغراضنا النفسية وقوانا وبين القوى الموجودة في العالم الخفي مجرد يقين خاطيء لا دليل عليه ؟ فلقد برهن التنبؤ المبني على الاتجاهات والميول النفسية على صحة نفسه في كثير من الأمثلة الأخرى . أنظر إلى العلم نفسه ، فمن غير أن تكون لنا ميول نفسية تستدعي بالضرورة انسجاماً منطقياً ورياضياً في هذا العالم فإنه يكون من العسير علينا أن نذهب لنبرهن على وجوده بين ثنايا ذلك العالم الطبيعي الفج وفجواته ، ويندر أن يوضع قانون علمي يتيقن بحقيقة ما فيه ، من

غير أن يكون كل ذلك مسبوقاً ببحث ، غالباً ما يكون شاقاً ومصيباً ليرضى حاجة نفسية ويشبعها . ولكننا لا ندرى من أين أتت تلك الحاجات النفسية ، إننا نجدها فينا فحسب وليس لعلم النفس البيولوجي من مجهود نحوها إلا أن يضعها في دائرة واحدة مع « الإختلافات العرضية » موافقاً في ذلك داروين . ولكن للحاجة النفسية إلى الاعتقاد في أن هذا العالم المشاهد ليس إلا مجازاً لعالم آخر أكثر روحانية وأبدية من القوة والسلطان على نفوس هؤلاء الذين يشعرون بها مثل ما للحاجة النفسية إلى اعتقاد الأبطال في قوانين السببية والممبئية من قوة وسلطان على عقول العلماء الفقيين . ولقد برهن مجهود المتعاقب من الأجيال المختلفة على أن هذه الحاجة الأخيرة حق وعلى أنها صحيحة في الواقع فلماذا لا يمكن أن تكون الأولى صحيحة أيضاً ؟

وإذا ما صح كل ذلك في العالم المشاهد ، فلماذا لا يصح في العالم الغائب ولا يكون دليلاً على وجوده أيضاً ؟ وباختصار ، من هو الذى يحق له أن يمنعنا من أن ننق في ميولنا ومطالبنا الدينية ونصدقها ؟ ليس للعلم كعلم أن يزعم هذه السلطة لنفسه ، لأنه لا يتحدث إلا عن الموجود بالفعل ، وليس له شأن بغيره ، وأما قول اللاأدريين « ليس لك أن تعتقد من غير أن تكون لك أدلة حسية قاطعة » فليس إلا تعبيراً (لكل إمريء الحق في أن يعبره) عن اتجاه خاص ورغبة شخصية في أدلة من نوع خاص .

ويستطرد وليم جيمس « ولكن إذا افترضنا أننا لا نقدر أن نتأكد من ذلك فهل معنى ذلك أنه ليس لنا أن ننق ، وأن الثقة أو التصديق ليست إلا أحلاماً وخديعة من أحلام البله والمغفلين ، أو ليست إلا مكاناً يلجأ إليه الكسالى من الناس ، أو أنها بالعكس لا تزال اتجاهاً

حيويًا قويا لكل منا أن يتجه إليه وينغمس فيه ؟ إننا طبعاً أحرار
 فى أن نتق وفى أن نصدق ما نشاء ، ما دام غير محال فى نفسه
 . وما دما نجد من الأشياء والنظائر ما يؤيده . والآن كل ما يشهد
 للمذهب المثالى من الأدلة المختلفة يبرهن على أن العالم المادى ليس
 هو العالم المطلق وأن القول بأن حياتنا المادية كلها لابد أن تكون
 مشربة بجو روحى ، ومختلطة بنوع من الوجود ليس لدينا الآن
 من القوى ما نعرفه بها ، تمكن البرهنة عليه ^(١) .

إن المنطق النفعى لوليم جيمس فى البرهنة على وجود الله لا يخس من
 قيمته ، لأن هذا المنطق - كما ذكرنا مقبول من وجهة نظر الإسلام - ولأنه
 سائغ مقبول ولأنه أخذ المداخل التى يمكن منها الوصول إلى موضوع لا يمكن
 معاملته « عدأ ونقدأ » أو بمنطق الحواس من رؤية أو لمس ... لأننا إذا سددنا
 مثل هذا المنفذ الفلسفى والعلمى ، فلا يبقى إلا ما طالب به المشركون وما
 يتناقض مع جوهر الموضوع « أرنا الله جهرة !! » .

وخلاصة فكر ولیم جیمس فیما يتعلق بالله تعالى تحمله الكلمات التالية : إنه
 يبدو لى أيضاً - وتلك هى نتیجتى النهائیه - أن العالم الخلقى المستقر المنظم
 الذى يبحث عنه الفيلسوف الخلقى لا يمكن أن يوجد كاملاً إلا حيث توجد قوة
 مقدسة ذات مطالب عامة شاملة . فإذا وجد مثل هذه القوة ، فإن منهجه ^(٢) فى
 إخضاع أحد المثل للآخر يكون المنهج الصحيح لتقدير القيم ، وتكون مطالبه
 أبلى أثراً ويكون عالمه المثالى أكثر العوالم ممكنة التحقيق شمولاً وإذا كان
 موجوداً الآن فلا بد أن يكون قد علم بالفعل تلك الفلسفة الخلقية التى نبحث عنها ،
 وعلم أنها النموذج الذى يجب أن نعمل للوصول إليه دائماً لذلك ينبغى لنا ،

(١) إرادة الاعتقاد ترجمة الدكتور محمود حب الله مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية -
 القاهرة ١٩٤٦ صفحات ١٢٩ - ١٣٣ بنصرف .

(٢) تعود إلى « العالم الخلقى » - ص ١٠٦ - .

كفلاسفة ومن أجل تحقيق غاياتنا من إيجاد نظام أخلاقي واحد أن نفترض وجود الإله ، وأن نتمنى انتصار الدين على اللادينية » .

ومن رحمة الله بالبشرية أنه لم يدع الأمر وفقاً على إرادة الفلاسفة وتمنياتهم التي كان يمكن أن لا تجد اهتماماً ، أو أن تعصف بها الريح . إن ما تبناه ولیم جيمس كان هو - بالفعل - الأمر الواقع . وقد استهدفت ثورتان كبيرتان ، مدفوعتان بمختلف الدوافع التي ارتوى وقتئذ أنها تمثل التقدم الأمل - الإطاحة بالأديان . وأثبت التاريخ أن ما ظن تقدماً لم يكن إلا وهماً من أوهام المنظرين - وأنه أساء إلى البشرية أضعاف ما نُسب إلى الدين من إساءة . فقد أوجد ألله مزيفة . وادعى كتباً مقدسة وأوجد كنيسة من نوع خاص . ثم انتهى بالقشل . وعادت الكاثوليكية إلى فرنسا بعد أن خبت الثورة الفرنسية ، وغادت الأرثوذكسية والإسلام إلى الإتحاد السوفيتي بعد أن أعلن إفلاس الماركسية اللينينية و « ثورة أكتوبر المجيدة » .

العلم الحديث يثبت وجود الله :

كان الفيلسوف هوايت قد تنبأ بأن العلم الذي سحق لللاهوت المتعسف في الماضي سيسير في المستقبل مع الدين جنباً إلى جنب ، وبينما يتصارع نفوذ اللاهوت بقوة الدين وينمو في ثبات ^(١) وقد صدقت هذه النبوة ربما بدرجة أكثر بكثير مما تصور هوايت .

ذلك أن البحوث العلمية والاكتشافات الفلكية والتجارب الذرية والفيولوجية قد وصلت إلى درجة تثير الدهول ، درجة يفوق الواقع فيها الخيال وتجاوز الحقيقة الخرافة وتصيب المتابع لها بنوع من الدوار أو « الدوخة » التي تعقب تلقيه ضربة على أم رأسه ! فما أبعد صورة الكون اليوم عن الصورة القديمة الساذجة التي كان الشاعر يصور فيها النجوم المتوهجة على صفحة السماء

(١) قصة النزاع بين الدين والفلسفة للدكتور توفيق الطويل - مكتبة الاداب . ص ٢٥٦ .

بحبات ماس على صدر غانية ... أو عندما يشتط به الخيال فيدع عمالقة وأقزام مثل عمالقة وأقزام • مويقت • أو يتصور عوالم أسطورية مثل عوالم السندباد البحرية وسيف بن ذي يزن ... إن هذه الصور كلها أصبحت ساذجة ، بدائية أمام تقدم العلوم فى المجالات الثلاثة الهامة : الفلك والطبيعة النووية ... والفسيولوجيا ... وها هى ذى صورة مبسطة جداً .

١ إن كوننا هذا فسيح جداً . ولكى نفهمه نتصور طائرة خيالية تسير بسرعة ١٨٦ ألف ميل فى الثانية الواحدة - وإن هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول الكون الموجود الآن . إن هذه الرحلة الخيالية سوف تستغرق ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سنة يضاف إلى ذلك أن هذا الكون ليس بمتجدد . وإنما هو يتسع كل لحظة حتى أنه بعد ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سنة تصير هذه المسافات الكونية ضعفين وهكذا لن نستطيع هذه الطائرة الخارقة فى سرعتها الخيالية أن تكمل دورتها حول الكون أبداً - وإنما سوف تظل تواصل رحلتها فى نطاق هذا التوسع الدائم فى الكون .

ويقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم مضروباً هذا العدد فى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ وفى كل مجموعة منها يوجد مائة مليار من النجوم - أو أكثر أو أقل ويقدر أن أقرب مجموعة من النجوم - وهى التى تراها فى الليل كخيوط ببيضاء دقيقة - تضم حيزاً مداه مائة ألف سنة ضوئية ونحن سكان الأرض - نبعد عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية . وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألف من سبع عشرة مجموعة ، وقطر هذه المجموعة الكبيرة (ذات السبع عشرة) مليوناً من السفين الضوئية^(١) .

فإذا انتقلنا من عالم الجمامة الفلكية اللانهائية التى تقاس مسافاتها بألوف السنوات الضوئية (الضوء يقطع ١٨٦ ألف ميل فى الثانية) إلى عالم الذرات ،

(١) الإسلام يتحدى - وحيد خان - الطبعة الثامنة من ٥٢ إلى ٥٤ .

وجدنا ما يقابله في التركيب والانتظام .. ولكن في حدود من الضالة لا يمكن س
نشاؤها بمنظار يكبرها ملايين المرات ... هي الذرة وهذه الذرة المتناهية في
الضالة يدور بداخلها نظام كنظام المجموعة الشمسية ، فهي تضم مجموعة من
الأيلكترونات التي تشغل من مساحة الذرة $\frac{1}{1000000000000}$ (التي
لا ترى بأكبر مجهر إنسانى) والألكترون يدور حول البروتون - الذى هو
الجزء الإيجابى في الذرة - بنفس النظام الذى تتبعه الأرض في مدارها حول
الشمس^(١) .

فإذا انتقلنا إلى الأعضاء البشرية ... من مخ أو عين أو يد ... إلخ ففى المخ
عشرة مليارات خلية عصبية تستطيع أن تسجل ٨٦ مليون معلومة كل يوم وتتبع
الذاكرة خلال فترة حياة الإنسان إلى مائة ألف مليار معلومة .

فهذه الننف التي أخذت عرضاً من كتاب غير فنى بغرض التبسيط - قد
أثبتت للإنسان المعاصر أن الكون أعظم وأكثر تعقيداً وإعجازاً من كل مدى
كان يمكن لخيال الإنسان القديم أن يصل إليه . بحيث لا يمكن أبداً افتراض
المصادفة أو التكوين العشوائى . والتفسير الوحيد لوجود مثل هذا الكون المعجز
هو وجود الله تعالى .

فقد كان هناك - كما قال فرانك ألن - عالم الطبيعة البيولوجية - أربعة
احتمالات . الأول أن يكون هذا الكون مجرد وهم وخيال وهو ما يتعارض
مع الوجود المائل . والثانى أن يكون الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدم .
وهو كذلك لا يقل عن سابقه سخفاً . وقد صور القرآن فى إيجازه وإعجازه سخافه
ذلك «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ» (٣٥ الطور) الإحتمال الثالث أن
يكون هذا الكون أزلياً - ليس لنشأته بداية وهذا إحتمال يشترك مع الرأى الذى
ينادى بوجود خالق لهذا الكون . وذلك فى عنصر واحد هو الأزلية . وإن

(١) المرجع السابق من ٥٢ إلى ٥٤ .

فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق - وليس هناك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الإحتمالين أكثر مما في الآخر^(١) . لكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياً . وانه مائل حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الإنخفاض هي الصفر المطلق - ويومئذ تتعجم الطاقة وتستحيل الحياة ، وهذا دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة . فهو إذاً حثث - ومعنى ذلك انه لا بد لأصل الكون من خلق أزلي ليس له بداية ، وأنه عليم محيط بكل شيء - قوى ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه .

ويعدد الكاتب الخصائص التي يتميز بها الكون ولا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية .

فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها - فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار - وهي تسبح حول الشمس مرة كل عام فيكون في ذلك تتابع الفصول - الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكن . ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية ... ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير (يزيد على ٥٠٠ ميل)

(١) الله يتجلى في عصر العلم : ترجمة الدكتور النمرdash عبدالمجيد سرحان - ص ٧ وفي قول الكاتب ، وليس هناك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الإحتمالين لتساؤل كبير ، ويبدو ان لم يشأ أن يعالجه بادية ذي بدىء ، وترك للأئلة العملية تنفيذ فكرة أزلية للكون . وهو ما دلل عليه بفكرة فناء الكون لأن النشاط الحيوى يؤدي إلى نضوب الطاقة . ومعنى هذا أن الكون ليس أزلياً وإلا لاستهلك طاقته من زمن بعيد - وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذا توصل العلم - دون فصد - إلى أن لهذا الكون بداية ... وهو بذلك يثبت وجود الله . لأن ماله بداية - لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه - ولابد له من مبدىء أو محرك أولى ... أى خالق .

ويبلغ هذا الغلاف الغازى من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا . منقضة بسرعة ثلاثين ميلاً فى الثانية . والغلاف الجوى الذى يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها فى الحدود المناسبة للحياة ، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات حيث يمكن أن يتكاثف مطراً يحيى الأرض بعد موتها - والمطر مصدر الماء العذب - ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية .

وكثيراً مايسخر البعض من صغر حجم الأرض بالنسبة لما حولها من فراغ لانتهائى - ولو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر - أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالى لمجزت عن احتفاظها بالغلافين الجوى والمائى اللذين يحيطان بها . ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت .

أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعفت مساحة سطحها أربعة أضعاف - وأصبحت جانبيتها للأجسام ضعف ماهى عليه - وانخفض تبعاً لذلك إرتفاع غلافها الهوائى وزاد الضغط الجوى من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين على السنتيمتر المربع - ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر فى الحياة : فتتسع مساحة المناطق الباردة إنساعاً كبيراً وتنقص مساحة الأرض الصالحة للسكن نقصاً ذريعاً - وبذلك تعيش الجماعات الأنسانية منفصلة - أو فى امكان متناحية فتزداد العزلة بينها - ويتعذر السفر والاتصال . بل قد يصبح ضرباً من الخيال .

ولو كانت الأرض فى حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جانبيتها للأجسام التى عليها ١٥٠ ضعفاً - ولتنقص الغلاف الجوى إلى أربعة أميال ولأصبح تبخر الماء مستحيلأ ولا ترتفع الضغط الجوى إلى مايزيد على ١٥٠ ك جرام على السنتيمتر المربع وتوصل وزن الحيوان الذى يزن حالياً رطلاً واحداً إلى ١٥٠ رطلاً . ولتضاعل حجم الانسان حتى صار فى حجم السنجاب ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات .

ولو أزيحت الأرض إلى ضعف بعدها الحالي عن الشمس لنقصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس إلى ربع كميتها الحالية . وقطعت الأرض دورتها حول الشمس في وقت أطول وتضاعفت تبعاً لذلك طول فصل الشتاء - وتجمدت الكائنات الحية على سطح الأرض . ولو نقصت المسافة بين الأرض والشمس إلى نصف ما هي عليه الآن ، لبلغت الحرارة أربعة أمثالها وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس ولالت الفصول إلى نصف طولها الحالي ..

وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها فهيء للأسنان اسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادية والفكرية والروحية ، على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا .

ويعود المؤلف إلى مناقشة فكرة المصادفة التي يطرحها البعض بدلاً عن الله .

« .. فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكم وتصميم سابق فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة - فما هي تلك المصادفة اذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة » .

إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الان من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما إنعم الحكم الصحيح المطلق وتضع هذه النظريات أماناً الحكم الاقرب إلى الصواب مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم . ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول إنها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع ان نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) .

وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن ان يحدث بطريقة المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة . وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في ميدان معين من الزمان -

ولنتظر الآن إلى الدور الذى تستطيع أن تلعبه المصادفة فى نشأة الحياة .

إن البروتينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية وهى تتكون من خمسة عناصر هى الكربون والأيدروجين والنيتروجين والاكسجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات فى الجزيء البروتينى الواحد ٤٠٠٠ ذرة - ولما كان عدد العناصر الكيماوية فى الطبيعة ٩٢ عنصراً موزعة كلها توزيعاً عشوائياً فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكى تكون جزيئاً من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التى ينبغى ان تخطط خلطاً مستمراً لكى تولف هذا الجزيء ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكى يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارلز يوجين جانى بحساب هذه العوامل جميعاً . فوجد أن الفرصة لانتهاها عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتينى واحد إلا بنسبة ١ إلى ١١٠ أى بنسبة ١ إلى رقم ١٠ مضروباً فى نفسه فى ١٦٠ مرة . وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات وينبغى ان تكون المادة التى تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له هذا الكون بملايين المرات - ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة عدداً لا يحصى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنها عشرة مضروبة فى نفسها ٢٤٣ مرة من المئين (١٠^{٢٤٣} سنة) .

إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الأمينية فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات ؟ إنها إذا تألفت بطريقة أخرى غير التى تألفت بها تصبح غير صالحة للحياة . بل تصير فى بعض الاحيان سموماً .

وقد حسب العالم الأنجليزى ج . ب ليسز J. B. Leashes الطرق التى يمكن أن تتألف بها الذرات فى احد الجزيئات البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها

يبلغ الملايين (١٠^{٢٨}) وعلى ذلك فانه من المحال عقلاً أن تتألف كل هذه المصادفات لكي تبني جزئياً بروتينياً واحداً .

ويستطرد الكاتب .

ولكن البروتينات ليست إلا مواداً كيميائية عديمة الحياة ولا تنب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذي لا ندري من كنهه شيئاً . إنه العقل اللانهائي - وهو الله وحده^(١) .

ويعالج عالم آخر هو جون كليفلاند كوثران القضية نفسها من زاوية البروتونات الموجبة والألكترونات السالبة . والنيوترونات التي يعتبر كل منها ناشئاً عن اتحاد بروتون واحد مع إلكترون واحد - والنظام الذي يحكمها ، والذي يجعل جميع البروتونات التي بالذرة الواحدة تقع في نواة مركزية - أما الإلكترونات فإنها تدور حول محاورها في مدارات مختلفة حول النواة وعلى أبعاد شاسعة منها مكونة ما يشبه مجموعة شمسية مصفرة ... وهي كلها تخضع لقوانين دقيقة لا يتصور أن تأتي نتيجة للعشوائية أو المصادفة^(٢) .

ويرى رسل تشارلز أرنست وهو أحد علماء الأحياء أن أبسط الخلايا - نباتية - أو حيوانية - تعمل بدرجة من الدقة يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من دقة في صناعة الساعات ولا يمكن للعقل البشري أن يتصور وجود آلة دقيقة كالساعة بمحض المصادفة ودون الإستعانة بالعقل المفكر واليد الماهرة وبالتالي يصعب - أو يستحيل - أن يتصور أن أبسط خلية تعمل بدقة تفوق الساعة - وجدت بنفسها أو نتيجة للمصادفة^(٣) .

وأثار عالمان أسهما في وضع كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » الذي

(١) ، (٢) المرجع السابق من ص ٨ إلى ص ١٢ .

(٣) المرجع السابق ص ٢٦ .

استشهدنا به فى الفقرات السابقة نقطة هامة هى استخدام العجز عن إدراك الظواهر الكونية أو البيولوجية للتدليل على وجود الله ومع هذا فقد قال أحدهما - تشارلز أرنس - وهو عالم أحياء « لقد وضعت نظريات عديدة لكى تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم الجمادات . فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع بعض الجزيئات أو البروتينية الكبيرة . وقد يخل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء . وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذى ينبئ أن نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بخذلان وفشل ذريعين .

وللشخص مطلق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة فهذا شأنه وحده . ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذى خلق هذه الأشياء^(١) .

وحذر العالم الثانى - وهو جون أدولف بوهرلر وهو أستاذ كيمى من « أن تقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الأقدمون . عندما اتخذوا آلهة لكى يجدوا تفسيراً لما غمض عليهم وحددوا لكل إله قدرته - وعينوا له وظيفة ودائرة تخصصه - وعندما تقبمت العلوم وأمكن فهم كثير من الظواهر الغامضة ومعرفة القوانين التى تخضع لها - لم يعد هؤلاء الناس فى حاجة إلى الآلهة التى أقاموها . بل إن كثيراً من البشر أنكروا وجود الله لنفس هذا السبب ، والواجب أن نتلمس قدرة الله فى النظام الذى خلقه والقوانين التى أخضع لها جميع الظواهر والأشياء . فقد يستطيع الإنسان أن يفهم ما كان غامضاً عليه باكتشاف القوانين

(١) للمرجع السابق ص ٧٩ .

التي تحكمها . ولكن الإنسان عاجز عن أن يسن تلك القوانين فهي من صنع الله وحده . ولا يفعل الإنسان أكثر من أن يكتشفها ثم يستخدمها في محاولة إدراك أسرار هذا الكون . وكل قانون يكتشفه الإنسان يزيده قريباً من الله وقدرته على إدراكه فتلك هي الآيات التي يتجلى بها الله علينا ^(١) .

وما قاله الباحث هو ما يمكن أن نوحى به إلينا الآية :

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق ... وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾
فبقدر ما تتكشف للناس من آيات الله بقدر ما يزداد إيمانهم بالله . وقد تصور البعض أن اكتشاف العلم الحديث لكثير من الظواهر التي اختص الله بها نفسه مثل معرفة نوع الجنين أو سر نزول الأمطار أو كسوف الشمس ... إلخ يزلزل الإيمان . ولكن الآية تعلن بصريح اللفظ أن الله تعالى « سيرى » الناس هذه الآيات في الكون وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . فليس هناك تعارض بين اختصاص الله تعالى بهذه المعرفة وقت نزول القرآن ... أو بعده بأجيال . ثم إطلاعه الناس عليها وكشفه عنها بعد فترة ليزدادوا إيماناً .

ويعد تقدم العلم مصداقاً لذلك فيما سبق أن أوردناه وما كشفت عنه آخر مباحث العلم . فبعد نشر نظرية النسبية العامة توصل العلماء إلى أن الكون يتمدد وأن المجرات تتباعد بعضها عن بعض . وهذا يدل على أنها كانت في الماضي السحيق متحدة مما يدل على أن للكون بداية .

ثم جاءت إشارة ثانية من مجال الفيزياء النووية - فلقد كان كيميائيو القرن التاسع عشر يعرفون أن الشمس لا يمكن أن تحرق وقوداً تقليدياً . فالاحتراق الكيميائي العادي لم يكن يصلح تفسيراً لطاقة الشمس . إذ لو كانت كتلة الشمس كلها حتماً لأحرقت نفسها في غضون ثلثمائة عام . وظلت الشمس لغزاً إلى

(١) المرجع السابق ص ١٠٥ .

حين اكتشاف الطاقة النووية - في السنوات الأولى من القرن العشرين .
وأخيراً تمكن الفيزيائيان هانز بيته Hans Bethe وكارل فون فاينترسلاكر Carl Von Weizsacker في عام ٣٨ من تقديم تفسير كامل لكيفية إنتاج الشمس للطاقة من خلال تحول العناصر النووية . ففي قلب الشمس يتحول الهيدروجين إلى هليوم منتجاً الطاقة والضوء وعلى ملايين السنين كانت العمليات التي تتم داخل كل نجم تُكوّن شيئاً فشيئاً لا الهليوم فحسب بل جميع العناصر الأثقل : الكربون ، الأكسجين والميلكون والحديد وسائر العناصر - وكان معنى ذلك أنه إذا كانت كل العناصر الثقيلة في الكون قد تكونت من الهيدروجين في قلوب النجوم ، فلا بد إذًا من أن الكون كله تقريباً كان مركباً في البداية من الهيدروجين ، وهذا يدل مرة أخرى على أن للكون بداية .

وأخيراً تقدم الفيزيائي جورج جاموف George Gamow عام ١٩٤٨ بعد أن جمع الأدلة المستمدة من تباعد المجرات ومن دورة حياة النجوم برأى مفاده أن الكون نفسه نشأ من تمدد بدئي للمادة أطلق عليه « الانفجار العظيم » ويفترض أن كرة النيران فائقة الحرارة قد تمددت بسرعة كالانفجار ثم بردت وباستخدام الفيزياء النووية بين جاموف كيف أن الجسيمات دون الذرية التي كانت موجودة في أسبق المراحل أنتجت - بتأثير درجات الحرارة والضغط اللاحقة ، ذرات الكون حديث النشأة ، فضلاً عن ذلك بين أنه - نتيجة التمدد والتبريد ، لابد من نشأت وهج خافت من الإشعاع الأساسي بشكل منتظم في جميع أرجاء الكون .

وظل تنبؤ جاموف معلقاً طوال عدة أعوام ثم اكتشف أرنو بنزياس Arno Penzias وروبرت ويلسون Robert Wilson في عام ١٩٦٥ بمحض الصدفة وباستخدام جهاز ضخم لالتقاط الموجات الصغرى إشعاعاً ضعيفاً منبعثاً من الفضاء . وبعد أن قاس بنزياس وويلسون هذا الإشعاع بدقة لم يسبق لها مثيل وجدا أنه يقرب من ٣,٥ فوق الصفر المطلق . ولم يكن الإشعاع أشد كثافة في

اتجاه الشمس أو في اتجاه مجرة درب التبانة (Milky Way) ولذا لا يمكن أن تكون المجموعة الشمسية أو المجرة مصدر هذا الإشعاع فلم يبق إلا تفسير واحد وهو أنه بقية من الإشعاع الأصلي الناتج من « الانفجار العظيم » وهذا التلبس القائم على المعاينة أكد نظرية « الانفجار العظيم » .

فعالماً إذاً تولد في أعقاب تمدد هائل في المادة ويشير حجم التمدد - ومعدل سرعته الحاليان إلى أن الكون بدأ منذ ما يتراوح ما بين ١٢ و ٢٠ مليار سنة . وفي جزء من السكستليون (Sextillion) (10^{11}) من الثانية بعد البداية كانت كل المادة الموجودة في الكون معبأة في مساحة أصغر كثيراً من الحيز الذي يشغله بروتون واحد . وكانت الكثافة في تلك المرحلة تهول الخيال ، فنصور أن الكواكب والنجوم والمجرات بكاملها وكل المادة والطاقة في الكون كانت جميعها محتواة في حيز لا يكاد حجمه يعادل شيئاً وفي لحظة الصفر من بداية الزمن كانت الكثافة غير متناهية دون حدوث أى تمدد في المكان على الإطلاق . وكانت تلك اللحظة بداية المكان والزمان والمادة ^(١) . وتحققت في « ومضة ضوء وطاقه » ، أو بتعبيرنا الإسلامي « كن فيكون »

وهذا العرض لتتابع البحث العلمي منذ اكتشاف أينشتين نظرية النسبية في أوائل القرن . حتى تناولها عشرات العلماء . وكل واحد يكتشف جانباً يسلمه إلى آخر ليقيم إضافته ويدفعه لثالث حتى ينتهي العالم إلى ما عبر عنه القرآن في كلمتين « كن فيكون » ولو وجدت في الألفاظ ما هو أكثر اختزالاً من هذا لعبير بها القرآن . ولكن الناس ما كانوا ليؤمنوا به ولا يستوعبوا بعد « كن فيكون » .

وقد توصل العلم الحديث إلى أدلة أخرى عديدة بيد أنها أكثر فنية . أثبت

(١) العلم في منظوره الجديد - تأليف روبرت . م . اغروس . جورج . ن . ستانيسو - ترجمة كمال خلايلي - عالم المعرفة - الصفحات ٦٠ - ٦٤ .

بها أن الانفجار العظيم وما تلاه وتكوين الكون إنما أريد به وجود الإنسان ... وأن يكون صالحاً للإنسان وهي اكتشافات تعيد للإنسان مرة أخرى - مكانته المجيدة بين المخلوقات التي قورتها له الأديان السماوية . ثم جاءت علوم القرن التاسع عشر ونظريات نيوتن وداروين لتبدها ... فجاءت أبحاث القرن العشرين لتعيدها وتقيمها على أسس علمية .

إن مسيرة العلم الحديث ليعرض لنا قصة أكثر روعة وأبعد في إثارة الدهشة والعجب من كل ما توصل إن الخيال القديم في ألف ليلة وليلة وما تضمنته الأساطير القديمة أو ما تحفل به بعض موسوعات التفسير والحديث من الإسرائيليات ومزاعم الومضات .

ويستطرد مؤلفاً « العلم في منظوره الجديد » .

فهل من مكان لإله في كون مثل هذا ؟ أن الفيزيائي إدموند ويتاكر *Edmund Whittaker* يعتقد كذلك فهو يقول ليس هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانا موجودتين قبل الانفجار العظيم وأنه حدث بينهما تفاعل فجائي فما الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في الأزلية ؟ والأبسط أن نفترض خلقاً من العدم - أي إبداع الإرادة الإلهية للكون من العدم ، وينتهي الفيزيائي إدوارد مين *Edward Miene* بعد تفكيره في الكون المتمد إلى هذه النتيجة : أما العلة الأولى للكون في سابق التمدد - فأمر إضافتها متروك للقارئ ، ولكن الصورة التي لدينا لا تكتمل من غير الله .

ولما كان لا يمكن تصور عدم وجود أي شيء على الإطلاق من قبل الانفجار العظيم كما أنه لا يمكن أن يكون مادياً ، لأن للمادة بداية ، ولما كانت الحقيقة غير المادية الوحيدة هي العقل (وتلك نقطة سنعود إليها ^(١)) فالفرض الوحيد أمامنا أن المادة هي من خلق عقل أزلي ، أي باختصار الله .

(١) أنظر الفصل السابع فقرة « خلود الروح من منظور طبي » .

دليل الجمال :

هناك دليل لم يزل ما يستحق من أهمية . وقد لا نجد إشارة إليه في كل الكتب الإسلامية التي وضعت للبرهنة على وجود الله كما قد يكون الأمر كذلك في معظم الكتب الأوربية التي صدرت لهذا الغرض . هذا العامل هو الجمال الذي يتبدى للعين في الكائنات جميعاً . في الزهور وألوانها الساحرة والفرشات وأجنتها المزركشة وفي ندف الطلع التي تأخذ أشكالاً يستلهمها مصممو المنسوجات وصانعو الحلي والمجوهرات ... دع عنك جمال الإنسان ... نكرأ وأنثى ... وخلقه في « أبدع تكوين » . .

أننا نؤمن أن ما نلاحظه من مشاهد الجمال في الطبيعة والحيوان والنبات والإنسان - دلالة لا تخطيء على وجود خلاق هو أصل هذا الجمال ومصدره ... قدر ما هو دعوة للإعترار والعظة والإستلهم ومبنة من الله تعالى على الإنسان للإستمتاع به وتنزفه .

والجمال بهذه الصفة أى باعتباره شعاعاً من الأصل الإلهي الجميل له صلة بعالم الحقيقة والقيم وهو يتجلى في النظريات العلمية - والمنشآت المعمارية وتقتضى أصول الجمال إبعاد كل ما يعد فضولاً - أو ما يسمى إلى التناقض أو البساطة أو الحقيقة .

وليس هناك من مبرر مادي أو نفعي لوجود الجمال فمن الناحية النفعية يمكن لاداة بشعة المنظر أن تكون أفضل - عملياً - من أداة جميلة المنظر - ومع هذا فقد يفضل الإنسان الأداة الجميلة لأنها تشبع حاسة الجمال وتتجاوب مع نزعة تنزفه بالمخالفة لمنطق المنفعة . كما لا يمكن أن نفسر وجود مشاهد الجمال بالمصادفة لأن مشاهد الجمال تتبدى في كل مظاهر الطبيعة وتصدر عن قوانينها وطريقة عملها . فالجمال لا يمكن أن يفسر بالضرورة أو المصادفة لأنه قيمة من القيم ووجود صور عديدة مجسمة للجمال لا ينفي أن يكون له في بعض الحالات جانبه المبنى الذي يجعله قيمة كالعسل والخير والصدق الخ ...

وقد عجز داروين عن أن يعال الجمال فى الصوت الإنسانى ، وما حُبى به الإنسان من موهبة موسيقية وقال : .. وحيث أن الإستمتاع بالأنعام والقدرة على إطلاقها ليسا من الملكات التى تعود على الإنسان بأذى منفعة فى عاداته اليومية الحياتية ، فلا بد أن نضيفها فى عداد أكثر الملكات التى حُبى بها غموضاً (١) .

قد يقول البعض إن الجمال يرتبط بالفريزة الجنسية فى الإنسان ، والحيوان ، بل والنبات أيضاً . وهو يستثير الحواس لتنشيط أداء هذه الوظيفة ، ولكن هذا القول ليس حجة علينا ، بل هو حجة لنا ، لأن الجمال يضىف حالة من العاطفة على الفريزة ويزجيها فى غلاف رقيق منمق جميل بحيث تؤدى أداء تنمو به من مجرد الميكانيكية الفريزية إلى العاطفة الإنسانية .

على أننا نجد الجمال فى غروب الشمس ، وفى تماوج الموج ، وفى الوردة ذات الأوراق الناعمة الملتهفة بألوان ساحرة ، وشذى عاطر ، وكأنها ترتدى ثوباً من القطيفة لا يخفى ، بل يعلن نضارتها ، كما لو أنها درة ثمينة أو جوهرة مكنونة ، وليست وردة على عرض الطريق أو سفوح الجبال مبدولة للجميع ، ويوجد منها الملايين .

وهذه كلها بعيدة كل البعد عن معانى الجنس والفريزة ... وهى متاحة فى كل وقت ، وفى كل مكان مالم تشوّه يد الإنسان .

والحق أن الجمال من أكبر نعم الله على الإنسان . وهو يثبت - بالإضافة إلى وجود الله تعالى كرمه وقدرته على خلق كل هذه الصور من الجمال الفائق الرائع فى الطبيعة والنبات والإنسان نفسه فمن ذا تكون له القدرة على هذا الخلق والإبداع ؟ ومن ذا يكون له الكرم والإستغناء والتفضل بحيث يقدم كل هذه المشاهد مجاناً ودون مقابل ، ودون ثمن تذكره لمشاهدتها غير الله تعالى . وهو

(١) استشهد بها فى كتاب - العلم فى منظوره الجديد - مرجع سابق - ص ٧٢ .

أيضاً ينم على أن الله تعالى أراد للإنسان وجوداً حضارياً يتحقق له فيه هذا العنصر الثمين وسخر له مشاهدته في الكون وفي الأرض . ولولا تلك اللبسة من الجمال التي غرسها الله تعالى في الإنسان ويسرها له في الأرض لعاش الإنسان كالحَيوان ، ولما كان هناك حاجة إلى اللبس الأنيق أو السكن الجميل أو عالم الفنون والآداب الفسح بما فيه من موسيقى ، وشعر ورسم ... الخ . ولما كان هناك العاطفة جنباً إلى جنب الغريزة .

إن الإستغراق في تأمل وردة ، أو فراشة هو نوع من العبادة لأنها آيات بينات على قدرة الله . لا يجوز أن نمر عليها معرضين لاهين . وهذا يتلاقى الفن والجمال والعبادة .

وإنه لمن الغريب حقاً أن لا نجد في كتب العقائد التي تعنى بإثبات وجود الله تعالى وصفاته هذا الدليل رغم أنه يشمل معظم مظاهر الحياة - بالنسبة للإنسان وبالنسبة للحَيوان والنبات أيضاً ، وأن القرآن الكريم قد عنى به وأبرزه في أكثر من موضع . وأن بعض الصوفية قد استشفوا شيئاً منه . ولكن الذين جعلوه مدخلهم للعقيدة هم ولا حرج الفنانون الذين التقطت حواسهم المرفهة ومشاعرهم الرقيقة مشاهد الجمال ، فأمنوا بالله ... وهم في هذا كالعلماء الذين آمنوا بالله باعتباره « العقل الكوني » ، أو علماء الإجتماع والنظم والفلاسفة الذين رأوا فيه المثل الأعلى والأصل الموضوعي الأعظم والمطلق للحق ، والعدل والحكمة وللسنن التي يسير عليها المجتمع .

والفرق بين خلق الله الذي يتسم بالجمال ، وخلق الإنسان كبير ، وأنكر اني رأيت على شاشة التليفزيون آخر نمط للروبوت صنعه اليابانيون بفضل أحدث تكنولوجيا . وكان الروبوت يتقدم ويتأخر ، وينحن وهو يقدم وردة لمسدة ، وتلى هذا مباشرة عرض لإحدى بطلات « الترابيز » ، وهي تنتقل من عقلة إلى عقلة أخرى ، وتحنى وتدور وتلف . وتتجاوب تلقائياً ، وفي سرعة البرق مع متطلبات كل حركة - فما أعظم الفرق بين لاعبة الترابيز الرشيقة المتزنة وأعضائها المتناسقة الجميلة . وإشراق الحياة ، ونضارة الصحة ، باختصار

جمال الخلق الإلهي من لحم ودم وتكوين عضوى وحياة . لقد بدأ الروبوت الياباني وكأنه قطعة عتيقة بالية صنعها إنسان بدائي ليس فيها جمال ، وما أُنشع حديد وأعضائه وأبعده عن التكوين العضوى النضر ، المتناسق وما أبطأ حركاته وأثقلها إذا قيس بحركاتها الحرة الطليقة .

فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يخلق امرأة جميلة نضرة كفناء الترابيز فإنه يعجز أيضاً عن أن يخلق نمرأ له فتوة وانطلاقة ومرونة وسرعة النمر فى الغابة . فالخلق الإلهي يتميز فى الكائنات بجمال يعجز الإنسان عن أن يساميه سواء كان هذا الجمال فى المرونة أو التناسب إلى غير ذلك من عناصر الجمال ، وأن ما توصل إليه الإنسان فى هذا المجال تقليد فقير بالنسبة لما خلقه الله تعالى .

وقد افتنن اليونانيون القدامى بجمال الجسم الإنسانى ففلبت « فينوس » آلهة الجمال ، « هيرا » آلهة الحكمة ... كما نؤله بعض الكتاب والفنانين الأوربيين والأمريكيين ، بنساء فاتكات الجمال ، ولكن فارغات العقول . وقد أخطأوا جميعاً فإنما الجمال آية من آيات الله ، مثله كالشمس والقمر ، وبالإضافة فإن جمال الجسم الإنسانى لا يفترض - ضرورة - توفر الحكمة . بل قد يكون - بتركيزه على الشكل - مناف لها - بطريقة ما ، ومن ثم فلا يتصف هذا الجمال بالكمال الذى يجب أن يتوفر فى الإله المعبود ، وهذه الواقعة هى من أدلة نرد الله تعالى بالكمال ، وأن ما عذاه إنما هى مشاهد من قدرته ، وأدلة على حكمته

دليل القرآن الكريم :

يظل دليل القرآن فى النهاية أنصع الأدلة ، وأكثرها بساطة ونفاذاً إلى النفوس ، وفى الوقت نفسه أقواها وأكثرها منطقية . وهو يبرأ من كل شوائب النقص والقصور فيما أوردناه من اجتهادات للمفكرين والفلاسفة ومن صور التعقيد والفنية التى يعسر على بعض الناس فهمها أو تتطلب ثقافة خاصة . إن دليل القرآن يفهمه أبسط الناس ممن لا يلم بقراءة أو كتابة ويرتضيه أكثر الفلاسفة والعلماء تبحراً وتعمقاً ... وقد جاوز فى تأكيده وقوته مرحلة الإثبات

إلى مرحلة التحدى . وذلك لأنه يقوم على حقيقة أساسية لا يستطيع أحد أن ينكرها وهي « الخلق » . فهل يعقل أن تكون هذه السماوات ، هذا السقف السماوى الجميل الباهر من غير عمد ، وهذه الشموس والنجوم التى تجرى لمستقر لها ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار .. وكل فى فلك يسبحون ﴾ . وهل يعقل أن تكون الحيوانات والحشرات من النملة إلى الفيل والطيور صافات أجنحتها .. وهل يعقل أن يكون هذا الإنسان ذكراً أو أنثى فى أبدع تكوين .. هل يعقل أن يكون هذا كله .. قد خلق دون خالق ، أو وجد نفسه بنفسه . ومتى حدث ذلك وكيف حدث .. فإذا كان هناك من ينكر ان الله هو الخلاق العظيم فليرينا قدرته ، وليخلق ذبابة وهى أهون الحشرات ﴿ ولن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ﴾ . ﴿ وإن يملهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ﴾ .

ومن أسرار قسم القرآن وضربه المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت والنمل والنحل ، إن هذه تمثل أصغر المخلوقات ومع هذا فإن تكوينها معجز بالنسبة لحجمها ، فمن المستحيل أن يخلق الإنسان طائرة فى حجم البعوضة تطير مثلها بتلقائية ونعومة ، وقل مثل ذلك على النحل أو النمل ونظامها العجيب ..

ولا يكتفى القرآن بمنطقية دليل « الخلق » الذى يكاد يكون مغروساً فى الفطرة ، بل إنه يسوقه فى أسلوب أخاذ لا يمكن أن يدفع من النظم فهو حيناً يرق حتى يصبح حريراً موشى .

﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ، وما لها من فروج ، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج ﴾ .

٦ - ١١ سورة قى

وفى أحيان أخرى يكون قاطعاً كالسيف البتار أو البرق الخاطف ﴿ إن يشأ
يذهبكم ويأتى بخلق جديد ﴾ ﴿ قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر فى
صدوركم ﴾ ﴿ إنما تعبدون من دون الله آوثاناً ، وتخلقون إفتكاً ﴾ ﴿ قتل الإنسان
ما أكفره ! من أى شىء خلقه ، من نطفة خلقه فقدره .. ﴾ .

ولن نسهب فى الحديث عن هذا الدليل ، لأننا أشرنا إليه آنفاً فى الفصل الرابع
من هذا الكتاب . وحسبنا القول إن دليل القرآن هو أكثر الأدلة صدقاً ووضوحاً
وحسماً فى إثبات وجود الله تعالى وتنزيهه .

الشكاكون واللائاريون :

لقد كان يفترض والأمر هكذا أن لا يوجد من ينكر وجود الله بين نوى
الحجى - ولكن القضية أكثر تعقيداً . ومن الممنن التى وضعها الله تعالى لهذا
الكون وجود النقائض والأضداد . وأن المجتمع لا يأخذ وضعه ولا تسير أموره
دون وجود ، وجهة النظر الأخرى ، ولو شاء الله تعالى لجعل مجتمعنا مجتمعاً
ملائكياً لا عمل له إلا التسبيح والتهليل . ولكن الله تعالى جعل مجتمعنا إنسانياً
وألهم النفوس فجورها وتقواها وسمح بوجود قوى الشر والضعف بل إن القرآن
الكريم يقرر أن الهداية هى حظ الأقلية . أما الأكثرية فإما لاهية ... أو مفتونة
بإغراء الحياة الدنيا من سلطة أو جاه أو فتنة أو شهوات إلخ ..

فليس من الغريب والأمر هكذا أن يوجد الذين يشتركون الذى هو أدنى بالذى
هو خير والذين يتفادون كلمة ، الله ، ليلوذوا بتعبيرات غامضة - متهافئة ليس
لها مدلول حقيقى وإنما تحيل على شىء آخر مثل ، الطبيعة ، لدى علماء
الفيزياء ، أو ، التطور ، لدى علماء الأحياء أو ، البد الخفية ، لدى علماء
الاقتصاد المياسى .

وقد يصور اتجاههم كلمة جوليان هكسلى ، إذا كانت الحوادث تصدر عن
قوانين طبيعية - فلا ينبغى أن ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة ، وهؤلاء وجدوا

فى القديم كما وجدوا فى الحديث وقد صورهم القرآن فأحسن تصويرهم ﴿ وإذا
 ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من
 دونه إذا هم يستبشرون ﴾ ٥٥ الزمر فإذا لم تكن الشقوة الغالبة هى التى جعلت
 هؤلاء يلونون بذلك . فقد يعود سلوك بعضهم هذا المسلك إلى أنهم أرادوا أن
 لا يقعوا تحت وصاية كنيسة أو أن يوضعوا فى معسكرات مذهب ... أو أن
 يتحكم فيهم السنة ويفرضوا عليهم خرافاتهم المقررة (وهذا ما اعترف به
 بعضهم) .

ومن المحتمل أن بعضهم أراد التحرر مما يوجبه عليهم الإعتراف بالله من
 سلوك اجتماعى ومستوى فى الحياة لا يقدرون عليه أو لا يريدونه ، لأن جانب
 الإستمتاع بالحياة الطليقة أفضل لديهم .

وهناك بعد من أثر أن يقف على باب الشك أو يعترف بالجهل .. فإن معظم
 الذين لم يعترفوا بوجود الله - لم يقطعوا بعدم وجوده فشكهم فى الوجود لا
 يرقى إلى مستوى اليقين فى عدم الوجود . وهو موقف يذكر لهم ويفهم عند
 دراسة حالة كل واحد . والتعرف على الملابس التى أحاطت به والظروف
 التى دفعته لهذا الموقف . وقد لا يهمننا كثيراً رأى فولتير الهازل الذى كان
 « يفترض » وجود الله ليحمى له أمواله وليضمن له ولاء خادمه وإخلاص
 زوجته ! ولا نرى فيه الحمسة الوحيدة التى ينسبون لها إليه وهى « حرية الفكر »
 لأنه أثبت جهله بكتابه « محمد » الذى افترى فيه الأكاذيب على الرسول ثم زاد
 فأهداه متعلقاً إلى البابا فأضاف النفاق إلى الجهالة ، كما لا يهمننا كلام ماركس
 عن الدين كأفيون للشعوب لأنه ينظر إلى القضية من زاوية محدودة هى علاقات
 الإنتاج وهى زاوية لا علاقة لها بالفلك ولا الفيزياء ، ولا القيم ولا الجمال
 وليست إلا ناحية واحدة من النشاط المتعدد للكائن الإنسانى ، وهذا أيضاً ما ينطبق
 على كلمات « فرويد » إن أديان البشر يجب أن تصنف باعتبارها وهماً من
 أوهام الجماهير وأن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حماية الإنسان لنفسه من

قوة الطبيعة المتفوقة والساحقة ، وأن البشر لابد لهم من أن يعترفوا لأنفسهم
بكامل عجزهم وتفاهم دورهم في آلية الكون - فهم لا يستطيعون بعد اليوم أن
يكونوا محور الخليقة أو موضع عناية إلهية خيرة .

ونبوءته عن أن هذه الطفولية Infantalism مقدور لها أن تتجاوز بالتأكيد ،
ويتحتم على الإنسان أن يتحلى بالشجاعة للإعتراف بأنه وحيد في هذا الكون
الفسيح واللا شخصي ، ففرويد طبيب وعندما يترك مجال الطب بل حتى
نظريته الخاصة ، يتوه ، ومن الظلم أن تطبق مدرسة التحليل النفسي على آليات
الكون أو الأبيكترون وكلمة اللاشخصي توحى بأنه يتصور - أو أن الناس
يتصورون - إلهاً شخصياً وهذا أمر مستبعد بالطبع ، حتى سارتر الذي يقول
« لأنى أعتقد وأؤمن بالحرية فإنى لا أستطيع أن أكون مؤمناً معتقداً بالله لأنه لو
قبِلت الله فلا محالة من قبول القضاء والقدر ولو قبلت القضاء والقدر لم يمكن
أن أختار حرية الفرد ولأتى أريد اختيار الحرية وأؤمن بها فلمت مؤمناً بالله »
لا ينكر أنه ولد ، قضاءً وقدرًا ، لم يستشر قبل أن يولد لا فى جنسه ولا فى
وطنه ولا فى نفسه وأنه سيموت ما فى ذلك شك حتى لو أثر أن يموت بيده
منتحراً (فقد مات قضاءً وقدرًا) وهذه الحقائق هى ما يمكن أن يتعلق بها
القضاء والقدر ... ولا يجديه شيئاً أن ينكرها وله بعد هذا أن يعيش حراً دون
أن يعلق رغبته فى الحرية بقضية وجود الله أو حكمته ، كما لن يكون الإيمان
بالله قيداً على حريته لأن إله الفيلسوف لابد وأن يكون أكثر فلسفة من الفيلسوف
وأكثر حكمة منه وتقديراً له ، ويحق له إن لم ينصفه العدل أن يأمل الغفران .

نقول إن هؤلاء لا يهmonا كثيراً وإنما نهتم برأى مفكر نحترمه مثل
برتراند رسل يعد فى الذروة من الفكر والمواقف الإنسانية والحضارية منذ
الحرب العالمية الأولى حتى الحرب العالمية الثانية . وهو وريث صادق
للحضارة الأوروبية . تأثر بكل ما فيها من عناصر الوثنية الإنسانية التى بدأت
مع حقبها اليونانية الرومانية . وحافظت عليها فى الحقبة الرأسمالية الإشتراكية

وأنة كذلك ورث ذكرى الكنيسة ومحاكم التفتيش والتحكم فى الرأى وكلها كانت تبعده عن الدين قدر ما تقربه من عالم الإنسان والدنيوية .

إن رسل عندما جوبه بالمشكلة التى جابهت كل الفلاسفة من قبله . وهى مشكلة « العلة الأولى » التى ترتبط عادة بحقيقة وجود الكون .. قال إن مشكلة وجود ماض غير متناه مشكلة مرعبة انه يستعصى على الفهم أن نتصور أنفسنا ورثة لزمان تمهيدى غير محدود كما أن مسألة وجود لحظة لم تسبقها لحظة أخرى بدورها ليست بأقل امتعصاء على الفهم ، وفى النهاية يصل ..

« إما أن لا يصدق القانون الثانى للترموديناميك فى كل زمان ومكان أو إننا نكون قد أخطأنا فى تصورنا لمحدودية عالم الوجود من الزاوية المكانية ولكن مادامت هذه الإستدلالات راجعة . فإننى أرجح أن نقبل - بشكل مؤقت أن العالم من خلال زمانه المتناهى - ابتدأ ولكن من نقطة مجهولة لدينا ترى هل نستطيع من هنا أن نستنبط أن العالم خلقه خالق .. »

إننا إذا لجأنا إلى القوانين القائمة على أسلوب الإستنباط العلمى الموجه فإن الجواب سيكون بالنفى طبعاً . فليس هناك من دليل على أن العالم لم يوجد دفعة واحد غير مسألة الإستفراغ من مثل هذا الأمر .. ولكنه ليس هناك فى الطبيعة أى قانون يدل على أن مايبدا بتصورنا أهدأ غريباً يجب ألا يقع .

إن استنباطاً عن الخالق يساوى استنباط علة ما والإستنباطات العلئية إنما يسمح بها فى المجال العلمى إذا بدأت من القوانين العلبية (الخلق من العدم شئ يمتنع بالتجربة) ، ومن هنا فإن تصور أن يكون هناك خالق للعالم ليس بأية حال أكثر منطقية من فرض أن العالم وجد من غير علة ذلك أن كلا الفرضين ينقضان قوانين العلبيه التى تقدر على مشاهدتها بقوة معينة . »

وراسل يعنى بالجملة الأخيرة أنه إذا كان وجود الله يقوم على أن التسلسل العلمى لا يمكن أن يفضى بلا نهاية ولا بد أن توجد العلة الأولى التى هى علة التعلل فإن وجهة النظر الثانية التى ترى أنه لا بد لكل علة من علة تنفى الإفتراض الأول فكل افتراض من هذين ينفى الآخر .

وأر بحية الإفتراض الأول وهو أن التسلسل العلمى لا يمكن أن يفضى بلا نهاية أقوى بكثير من الإلتزام الصارم بضرورات المنطق الصورى . وإذا وسع رسل - كعالم يؤثر اللأدرية - ترجيح افتراض على افتراض . ما لم يكن ذلك بدليل قاطع . فإن موقف اللأدرية لاستقيم عليه الأمور ويصبح من الضرورى لراسل أن يحزم أمره ... ولكن رسل نفى يديه من الأمر وتحول إلى عالم الرياضيات حيث وجد سلاماً أشبهه بسلام الإيمان الدينى .

إن دراسة شخصية راسل وتطوره الفكرى قد توضح لنا شيئاً ما مسلكه هذا . فهذا المفكر الذى ينحدر من إحدى الأسر البريطانية العريقة التى شغل بعض أفرادها رأسه الوزارة فى القرن التاسع عشر بدأ حياته متمسكاً أو حتى متعصباً .. بالمسيحية حتى هبت عليه رياح الشك مع المراهقة وما بعدها . فافتلعت هذه الإيمان - وأصبح رسل شخصية مشاركة فى كل حركات التحرر الفكرية أو الجماهيرية أو السياسية فى الوقت الذى تحول فيه إلى الفلسفة ومن الفلسفة إلى الرياضة وقد لاحظنا أن معظم ما يستشهد به من أقوال لا تثبت على وجه القطع - وجود الله هى من كتاباته الأولى . فترة مشاركته فى المعارك الفكرية والتحريرية . التى كان بعضها ضد الكتيبة ولكن لم يتابع تطوره الفكرى فى سنواته الأخيرة . وليس من البعيد أن يكون قد حدد موقفه أخيراً مع الله ... وليس مع الضياع واللأدرية ولا وراء فى أن تصلبه العلمى حمله - ربما أكثر من اللأزم على التصدى والوقوف مناقضاً ، فإذا كان وليم جيمس يناصر ، إرادة الإعتقاد ، فإن راسل يناصر ، إرادة عدم الإعتقاد ، والأمر فى حقيقته غير ذلك وأكبر من ذلك . وقد تناول وليم جيمس بالنقد موقف انحياد . واللأدرية التى يرى بعض العقلايين الإلتزام بها وهى على كل حال

أخف من موقف : إرادة عدم الإعتقاد ، لأن هذه الأخيرة مرفوضة عقلاً وعملاً ولا أعتقد أن رسل نفسه يقرها ، فهي حتى بالنسبة لمفكر جاد تترف أو سقطة . وقد آمن رسل بأهداف نبيلة عديدة تجعله مؤمناً من حيث لا يحتسب ولا بد من اعتقاد حتى وإن لم يكن من باب الإرادة ولكن من باب الواقع .. والإعتقاد في الله أفضل من الإعتقاد في الشيطان ، وأفضل من اللاعتقاد .

خاتمة الفصل :

كانت فكرة الله تعالى متغلغلة في الفطرة البشرية والبداهة تجاه خلق الكون بحيث لم يمكن تجاهلها . فأمنت أغلبية العلماء والفلاسفة بوجود الله وشذت أقلية فوقف بعضها عند الشك واللاأثرية .. بينما لاذ البعض الآخر بتعابير بديلة عن تعبير الله مثل الطبيعة أو التطور الخ . حتى ينجو من الملاسل والمتداعيات والأوضاع التي أحاطت بفكرة الله . وربطتها بالأديان والمؤسسات الدينية ومع هذا فإن منطلق الفلاسفة والعلماء نحو الله تعالى جعلهم يسلمون - بطريقة ما - بوجوده فالمناطق سلموا بوجود إله ليس له من عمل إلا أنه العلة الغائية للكون . لانه كان يتعين عليهم أن يخلصوا من التسلسل إلى مالا نهاية ، بينما آمن علماء الطبيعة والكون باله كوني أبدع الأفلاك وأحكم تحريكها وتنظيمها بحيث يكون هو المهندس الكوني الأعظم ، وابتدع بعض المفكرين نظرية الساعة فقالوا إن الله تعالى خلق هذا الكون كما يخلق ساعاتي قدير ساعة محكمة ثم يدعها وتنقطع صلته بها وتدور الساعة بفضل قوتها الذاتية وتصميمها . وظنوا أن هذا التشبيه يخلصهم من مشكلة لم يجدوا لها حلاً هي العلاقة الدائمة والثيقة بين الله تعالى وخلقه ولم يرد في خاطرهم وقتئذ أن من الممكن لإنسان - دع عنك الله - أن يحرك آلة يصنعها بطريقة : الريموت كونترول ، وادعى بعض هؤلاء في تبرير مذهبهم هذا أي اقتصار دور الله تعالى على الخلق وعدم متابعة هذا الخلق يوماً بعد يوم او حتى دقيقة بعد دقيقة بأن الله تعالى أعظم من أن يشغل نفسه بتصرفات آحاد الناس - الذين لا قيمة لهم أمام عالم الكون العظيم الذي خلقه الله . وصور ذلك من المفكرين المصريين

طه حسين في الكلمات التي كتبها سنة ١٩٢٣ وهو يعبر البحر الأبيض المتوسط
نابذاً وراء ظهره الأزهر ومستقبلاً بوجهه فرنسا

... أعترف بأنني في هذا الوقت أحسست شيئاً قد ينكره على
المؤمنون والملحدون جميعاً . أحسست أن إيمان المؤمن وإلحاد
الملحد ضرب من الكبرياء وغلو الإنسان في تقدير نفسه وإكبار
منزلتها . فإن هذا المؤمن الذي يعتقد أن خالق الكون ومديره ،
خالق هذا الكون العظيم الذي لا تشعر بعظمته وأنت مستقر في
دارك أو بالتحدث إلى رفاقك . أو القراءة في كتابك - وإنما تشعر
بعظمته مع هدير البحر . وعصف الريح وشكوى السفينة ، وحين
تشعر شعوراً بأن أسباب الحياة ضعيفة واهية ، وبأن أقل شيء يستطيع أن
يحطم هذه السفينة التي تقلك وأن يقطع كل ما بينك وبين النجاة ، فتصبح نمياً
منسياً ، كأنك لم تكن قط ، وكأنك لم تعرف أحداً ، أو يعرفك أحد ... أقول إن
المؤمن الذي يعتقد أن خالق هذا الكون العظيم ومديره يختصه بالبر والرحمة ،
ويرعاه في كل لحظة ، بل في كل جزء من أجزاء اللحظة متكبّر يرى نفسه
شيئاً منكوراً . يستحق هذه العناية المقدسة العظمى ، مع أن في الكون ما لا يقاس
الإنسان إليه عظمة وجلالاً .

وهذا الملحد الذي يستشعر الإلحاد ، ويتخذ مذهباً وعقيدة فيعاند ويدافع عن
إلحاده كما يدفع المؤمن عن إيمانه ، وينكر الله كما ينهته المؤمن ، ويعتقد أن
العقل كل شيء ، وأن آثار العقل وحدها خليفة بالإجلال والإكبار ، وإن نجاة
الإنسان في عبادة العلم والإذعان له . لا في إكبار الدين والخضوع لأوامره
ونواهيه .. هذا الملحد يمعن في الغرور بقوة العقل والعلم وآثارهما .

ويعقب الأب كمال قلته الذي أورد هذا النص ضمن مقال عن « الله » في
فكر طه حسين : بمجلة الإذاعة والتليفزيون ... « ولست بحاجة إلى القول بأن
هذه النظرة لا تعظم الله ، والله فوق كل تعظيم ، وإنما تحقّر
الإنسان وتحمل بعضاً من إنكار لأعظم الحقائق الإيمانية ، التي
تقرها كل الأديان وهي « العناية الإلهية » بل علّ أروع ما في

الروحي هذا الإحساس بعناية الله بكل إنسان مهما صغر ، وبكل أمر مهما ضلل ، وأعظم الفروق بين العلم والدين أن العلم يخضع كل شيء لقانون ، العلة ، و المعلوم ، - أما الدين فيربط هذا القانون بالله ، علة العلل ، وراعى المحاولات والنتائج - وهذا الارتباط بين عناية الله وأمور الإنسان والأشياء يعطى للحياة معناها الأصيل ، كما يعطى للألم والموت المعنى الحقيقى والجوهري ، بل إن دليلاً رائماً على وجود الله وعظمته يتضح من اهتمامه سبحانه وتعالى بخلائقه وكائناته ، فالله خالق يرعى خلقه ، ومهندس يدير أكوانه ، والله أمين فى خلقه وإرادته .

وكما لاحظ كاتب المقال فإن هذا الموقف من طه حسين أدى به لأن يرى فى دراسة الميتافيزيقيا شيئاً عقيماً ، وأن الفيلسوف إنما هو رجل درس العلوم الطبيعية والإلهية والخلقية درساً علمياً مقنعاً وبسط سلطانها على حياته العملية وسيرته الخاصة فلم يكن تناقض بين هذه العلوم وبين أفعاله ، وفيما نرى فإن هذا الموقف من طه حسين ، يعود بالإضافة إلى ظروفه الخاصة إلى تأثره بفولتير الذى كان لا يرى فائدة من البحث عن الله .

إن هذه الفقرات وما قبلها توضح أن القضية الكبرى والشائكة أمام الفلاسفة والمفكرين لم تكن هى وجود الله تعالى إذ سلموا بهذا الوجود بعد أن تضافرت أدلة لا يمكن دفعها أو تجاهلها ولكن القضية الصعبة كانت هى ما يتعلق بذات الله تعالى ومدى قدرته أو طريقة استخدامه لقدراته وكما ذكرنا من قبل فإن هذه النقطة بالذات هى التى تبرر وجود الأديان لأنه فى الوقت الذى سكنت للعقل نطقت الأديان وجاء الأنبياء والمرسلون بما عجز عنه العلماء والمفكرون .

وقد حل الإسلام هذه القضية حلاً باتاً عندما قال إن الله تعالى ليس كمثله شيء وعندما استبعد الحديث عن ذات الله وقطع بأن العقل البشرى يعجز عن كنهه وفى الوقت نفسه قدم الخطوط العريضة التى يمكن للعقل البشرى أن يستوعبها من أسماء الله الحسنى ، التى وصف الله تعالى بها نفسه فى القرآن الكريم

وقد قال أحد الكتاب ، لقد اختصر المسلمون الطريق إذ قالوا أن الله « ليس كمثله شيء » ^(١) والأمر ليس اختصاراً للطريق قدر ما هو وضع الأمور مواضعها و « قطع الطريق » أمام تساؤلات ليس وراءها طائل ولم يكن هذا كما ذكر الكاتب لأن أصحاب الأديان أرادوا أن يحتفظوا بوحدة الاعتقاد أن يزله الشك وأن الذين ذهبوا إلى ذلك غفلوا عن أن الطبع البشرى لا ينطوى على صفة الاعتقاد فحسب بل ينطوى أيضاً على صفة الشك وأن جوع الإنسان للشك أشد من جوعه للإعتقاد « نقول إن الغرض من تقديم صيغة « ليس كمثله شيء » لم يكن المحافظة على وحدة العقيدة فحسب ، ولكن أيضاً الحيلولة دون الضلال كما أن شك الإنسان يقف من تلقاء نفسه أمام تلك القضية التي لا يستطيع العقل استيعابها وأن من الخير أن يقف عندها - وواقع الحال يثبت ذلك والفلاسفة لم يأتوا بما يقدم جيداً على ما قدمه القرآن . وعندما لم يلزم المسلمون أنفسهم بتوجيهات القرآن في الوقوف موقفاً إيمانياً مما جاء فيه عن ذات الله فإنهم فتحو على أنفسهم باباً للخلاف والشقاق حول « آيات الصفات » و « خلق القرآن » وغيرهما من المعارك الفكرية العقيمة التي لا تنتهى إلى طائل .

وما أورده الإسلام عن صفات الله تعالى في القرآن ، أو الصحيح الثابت من السنة يماثل إلى حد كبير التصورات التي انتهى إليها كبار الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين مع فارق ، هو أن الإسلام قدم إضافة لما كانوا يستطيعونها - في بعض الجوانب - كإرسال الرسل . والحياة الآخرة ، والثواب والعقاب .. .

باستثناء هذه الإضافة فإننا نجد أن تعريف المفكرين والفلاسفة لله يتجاوب مع تعريف الإسلام ، وقد أوردنا تعريف ديكارت عن الله تعالى ، أقصد بلفظ الله جوهرأ لا متناهياً

(١) الأستاذ إسماعيل مظهر ، بحث الله ، مجلة المقطف - مرجع سبق الإشارة إليه .

أزلياً منزهاً عن التغير قائماً بذاته ، محيطاً بكل شيء قادراً
على كل شيء . خالداً ثابتاً - قد خلقتى أنا وجميع الأشياء ، .
ويخل فيه رفض ديكارت لوحدة الوجود ، لأن الله هو خالق
لمخلوقاته لا متحد بها ، ويتجلى حضوره فينا بما نستشعره من
حاجة دائمة إلى بلوغ الكمال .

ويقول أندرو كونواي ايفي ، وهو عالم فسيولوجي شهير ، لقد درست
صفات الله دراسة مطولة على أساس التحليل المنطقي الذي قام به الفلاسفة ،
وأمكن باستخدام المنطق الوصول إلى أن الله صفات معينة ،
وفيما يلي مجموعة غير كاملة منها : « الله أبدي ، خالد ،
لطيف ، ليس مائياً ، ليس حادثاً ، قدوس ، طوب ، يعلم الشر
ولكنه ليس شريراً ولا يريد الشر ، لا يكره الأشياء ، حق ،
عليم ، محب ، مريد ، منزّه عن الشهوات والنزوات أصل
الفضائل جميعاً » (١) .

والملاحظ أن هذه التعريفات ، التي صدرت عن علماء أوروبيين ومسيحيين
أقرب إلى التعريف الإسلامي منها إلى التعريف المسيحي الذي يتحدث عن
لاهوت معقد ، ذي صلة غامضة ما بين الأب والابن وللروح القدس بل أن
بعض الكتاب رأوا أن من أسباب نفوذ الدين من فكرة الله أن ، جميع المنظمات
الدينية المسيحية تبذل محاولات لجعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم في إله
على صورة الإنسان بدلاً من الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة
الله على الأرض ، وأنه عندما تنمو العقول بعد ذلك وتندرب على
استخدام الطريقة العلمية فإن تلك الصورة التي تعلموها منذ الصغر
لا يمكن أن تتسجم مع أسلوهم في التفكير أو مع أي منطق مقبول ،
وأخيراً عندما تفشل جميع المحاولات في التوفيق بين تلك الأفكار

(١) الله يتجلى في عصر العلم - مرجع سابق - ص ١٥٦ .

الدينية القديمة ، وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى ، نجد هؤلاء المفكرين يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة الله كلية ...

ويقول جورج هيرت بلونت وهو أستاذ فيزياء « وتدل الشواهد على أن هناك نوعاً من الإجماع بين الفلاسفة والمفكرين على أن لهذا الكون إلهاً ، ولكنه لا يوجد إتفاق على أن هذا الله هو ذاته إله للكتب المقدسة » (١) .

وحدد ج . إ . م جود اعتقاده .

« إن دعوى المسيحية مقبولة ما ظلت مقصورة على تأكيد وجود الإله وأنه يعنى ويهتم بعالمنا ، وإنه مبدأ الخير وأصل النظام الأبدى فى الكون ، وإنه بالتالى أصل التجربة الأنبية ، أى معرفتنا بالخير وتفضيلنا له على الشر ومقتنا للشر وكفاحنا ضده ، كما تُقبل أيضاً دعوى أننا إذا صلبنا له ، فيمكن أن نوجد صلة به ، وأنه بفضل هذه الصلة يساعدنا ضد الشر . كما يبدو معقولاً كذلك بحكم الأدلة ، أن نفترض أنه من وقت لآخر يخلق أو يظهر أفراداً موهوبين ليقيموا تعبيراً واعياً لأغراضه وليكشفوا قانونه الذى هو القانون الأخلاقى . وهؤلاء الأفراد الموهوبون بصفة خاصة هم المعلمون والدينيون والصوفيون والأنبياء .

إن دعوى المسيحية غير مقبولة ما ظلت تؤكد أن المسيح ابن الله ، أو أنه بأى طريقة أخرى أو لأى سبب آخر إلهى ، وأن الله قد خلق الإنسان ليحبه ، ولكن الإنسان خلال ممارسته لإرادته الحرة لم يعد أهلاً لهذا الحب ، وعوقب بالمسقوط ، وأن الإنسان وحده بين المخلوقات من يملك نفساً أو شخصية » (٢) .

(١) ولتر أوسكار لندبرج - عالم فيسولوجى - « الله يتجلى فى عصر العلم » مرجع سابق

ص ٣٤ .

(٢) أنظر كتابنا « روح الإسلام » ص ١٠٤ .

الفصل الثامن

القضية الثانية : الموت وخلود الروح

. الموت : هازم الذات ومفرق الجماعات ، ونهاية الدنيا والقضاء الحتم الذى لا يب فيه ، بكل نفس ذائقة الموت .

وليس هناك ما يشبه الموت ، إذ ليس هناك سوى موت واحد ، وأمامه بخشع الجميع ، وقد خضع أمامه نبي الرحمة ، كما خضع أمامه طاغية القسوة . فجلس الرسول أمام قبر أحد أصحابه صامتاً ، وأصحابه حوله سكون كأن على رؤوسهم الطير . ويكى وهو يودع ابنه ابراهيم وفاضت عيناه بالدموع وهو يقبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته . وتهاوى لينين وهو الرجل الذى لا يؤمن بالقيم ويحتقر العاطفة والرحمة عند دفن « أنيسا أرمان » صديقه الأثرية التى جاءت معه من سويسرا فى « القطار المغلق » وأصبحت إحدى زعيمات الحركة وعضو اللجنة المركزية . قالت انجليكا بالابانوف « لم أشاهد أنساناً تملكه الحزن مثله . لم يكن وجهه فحسب هو الذى ينطق بالألم ، بل كل جسمه لدرجة لم أستطع معها أن أحبيه ، ولو بإشارة . وكان يبدو كما لو أنه تقلص فغطت قبعته وجهه بينما أخضلت عيناه بالدموع » وقالت « الكسندرا كولونتاى » التى كانت حاضرة « عندما أحضر جثمان « أنيسا » وصرنا إلى المقبرة ، لم أتعرف على

لينين ، فقد كان يسير وعيناه مغلقتان ، وظننا أنه سيختر واقعاً بعد كل خطوة ورأت أن وفاة أنيسا عجلت بتفاقم مرض لينين الذى أنهى بوفاته⁽¹⁾ .

تلك هى سطوة الموت ورهيبته ، ومع هذا فقد يكون من المفارقة أن نقول إن الموت ليس قضية الموتى ، ولكنه قضية الأحياء !! إن دقائق معدودة أو نصف ساعة هى التى تفصل ما بين الحياة والموت ، ويغلب أن يمضيها من سيموت فى غيبوبة ، فيموت دون أن يشعر أو يحس . فالموت ليس قضيةه وبالنسبة له فالأمر كما قال المتنبي .

لَفَ هذا الهواء لَوْقع فى الأنفس

إن الجمالم منر المذاق

والاسى قبل فرقة الروح عجز

والأسى لا يكون بعد الفراق

لهذا فإن الموت هو قضية الأحياء ، إما لأنه يأخذ منهم الأعباء والأعزاء ، وإما لأنه ينكرهم بيومهم الآتى ، الذى يكونون فيه الموتى لا المشيعين .

وليس هناك بعد ما هو أكثر بداهة من الموت ، فلا بد أن يكون لكل شيء نهاية ، وكل يوم تغرب فيه الشمس يموت يوم ليولد يوم جديد مع الشروق ... ومن غير المتصور أن يعيش الإنسان أبداً . إن الخلود والبقاء أبداً يصبح عبثاً وعقاباً ويفقد الحياة طعمها كما أن من غير المعقول أن يتلاقى على الأرض أجداد الأجداد .. وأحفاد الأحفاد . ولولا الموت لما أمكن تصور الحياة والمجتمع فإذا إستحال الموت - لجوع أو حاجة أو مرض أو عجز - فما الذى يجعل الناس تعمل وماذا تكون عليه الأخلاق والعلاقات . لقد أدرك المتنبي هذا المعنى عندما قال :

سُبُقتنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها

مُنعتنا بها من جيئه ونهوب

(1) Lenin by David Shub pp 381- 382 (Pelican Original) .

تملكها الآتى ، تملكك سالب
وفارقها الماضى ، فراق سلب
ولا فضل فيها للشجاعة والندى
وصبر الفتى لولا لقاء شعوب

ومن أجل هذا يقف الإسلام والعقلانية من الموت موقف التسليم به وتقبله
بإيمان فى حالة الإسلام وبحاسة من الفلسفة فى العقلانية . وإن لم يمنع هذا من
ان العاطفة تؤثر على هذا الممسك ، ولو عند الصدمة الأولى .

ولكن الإسلام يقدم أكثر مما تقدمه العقلانية ، لأنه يؤمن بخلود الروح . وإن
الموت إنما يؤذن بقاء الله تعالى ، وهى فكرة يمكن أن تغير أو حتى تقلب -
الموقف من الموت بحيث يجوز التساؤل لماذا عند الموت يلبسون الألبود
حداداً .. ويكون يصرخون وترتفع الصبجات عندما يخرج الميت من بيته
خروجه الأخير ملفوفاً فى كفته ، ومحمولاً على الأيدى أو وهو يودع فى قبره .
والموت لدى المؤمن إنما هو برزخ بين حياة العناء والالام .. والحياة الأخرى
التي ينعم فيها المؤمنون برضا الله ، لقد كان من المحتمل أن لا يظل هذا مجرد
تساؤل وأن يطبق «عبدالله البرى» فكرة «عبدالله البحرى»^(١) لولا الضعف
البشرى ، ولولا تلك الطقوس التي تعقب الموت والتي تضاعف من دراماتيكيته
بدءاً من تكفينه حتى طريقة الدفن «الغرابية» التي لم تجد البشرية بديلاً عنها
فى الشرق والغرب .. فالموت كحقيقة لا مناص منها . الإسلام يدعو للاستسلام
له والرضا به . ولكن طريقة التصرف فى الجسد العزيز الذى كان يبلور لنا
المتوفى والذي كان محل إعزازنا وقبالتنا .. وطالما ضممناه إلينا .. وكانت
حركاته وسكانته هى ما نتكرنا به وتربطنا إليه .. هذه قضية أخرى ، وهى
التي تضاعف من مأساوية الفراق الأبدى بما تضمينه من تكفين ودفن .. الخ .
وأعتقد أن التقدم فى مجال الطب أوجد للناس مندوحة وبديلاً ، فإن الإنسان

(١) الإشارة هنا إلى إحدى قصص ألف ليلة وليلة - وهى قصة «عبدالله البرى» ، و «عبدالله
البحرى» وقوم عبدالله البحرى يعيشون فى البحر ويقابلون الموت بسرور ويلبسون له للملابس
البيضاء .

ليسعد عندما يتصور إن ضريراً سيرى بقرنية عين الميت ، أو أن مريضاً بالفضل الكلوى سيجد خلاصاً فى إحدى كليتيه وما إلى ذلك . إن هذا لأريب أفضل من ترك الجسد الجميل لترعاه الهوام ، وهو ينقل العملية من إيدى «المغسل» و «الحانوتى» و «المقبرة» الكئيبة إلى أيدى الأطباء والممرضات وغرفة العمليات ، وبألها من نقلة . ولا يخالجنأ أقل شك فى أن هذا هو الأقرب إلى الإسلام الذى يؤثر النفع والفائدة للناس ولا يجعل من الموتى أوتاناً ، ولا من قبورهم مشاهد يحج إليها^(١) ، و من الطبيعى أن لانتضمن مراجع الفقه المُدَوَّنة شيئاً من هذا ، إذ أنه ما كان متصوراً لولا التقمط الطبى الحديث ، ولكن العقل وهو أول مصدر من مصادر الفقه والإيمان يوجبه ويأخذ به .

وعلى كل حال فإن الموقف الإسلامى من الموت وإن لم يصل إلى هذا (وما كان يمكن أن يصل إليه قبل تقدم وسائل الجراحة والطب فى الفترة الأخيرة) فإن تقبله للموت وإعتباره بداية للحياة الأخرى ، التى يتركز حولها الإهتمام وتعد هى «الحياة الحقيقية الخالدة» هون من شأن الحياة الدنيا ، وقلل من الحرص عليها وما يرتبط بذلك أو ما يتطلبه من مصانعة أو رضا بالهوان ، أو إلتجاء للنفاق مما يعد ثمناً لامناس منه للبقاء فى الوظائف أو بلوغ المناصب العليا ، فالتشبث بالحياة والخوف من الموت يلجنان الإنسان هذا الملجأ ، فإذا كان لا يخشى الموت وإنما يرحب به .. ويمسح إليه خلال جهاده . سواء كان قتالاً فى معركة ، أو كفاحاً فى عقيدة ، فإنه يحس بالحرية ولا يتردد فى رفض كل صور الدنية أو الهوان التى تخالف عقيدته ، ولا يملكه الخوف من الإقدا على الأعمال العظيمة المحفوفة بالمخاطر ، وهذا هو فى الحقيقة المضمون الإيجابى للإيمان بالقضاء والقدر (الذى يعد الموت أعلى مستوياته) وبحق يتساءل المؤمن .

(١) لما كنا نعلم أن المجتمع الإسلامى إنما تحكمه التقاليد والعادات ، وليس العقل أو حتى الأسلام ، فإن تصور تطبيق ذلك بصورة شبه عامة أمر بعيد ، فضلاً عن أن دور تلك مصالح مكتسبة ، ومهن تفيد من الموت . ولكننا على الأقل - نعزم أن نطبق ذلك على أنفسنا عند الموت ، وبهذا نقدم ختمة أخيرة لأخلاقنا .. ونعفى الأهل والأصقاء من الآلام والمشاق ، ونعتبر هذا وصية بنك .

أى يومى من الموت أفر
يوم لايقدر أو يوم قدر
يوم لايقدر لا يرهبنى
ومن المقدر لا يفنى مفر
أو يؤكد لأخواته ..

قل لأخوان رأونى ميتاً
فبكونى أذ رأونى حزناً
لاتظنونى بأنى ميت
ليس ذا الميت والله أنا !
أنا عصفور وهذا قفصى
طرت منه فتخلى رهنا
فأخلعوا الأنفس عن أجسادها
فترون الحق حقاً بيناً
لاترعمكم سكرة الموت فما
هى إلا بالانتقال من هنا

إن هذا المعنى يجب أن يُنكر للإسلام ، إن القضاء على خشية الموت
والخوف منه أعطى الفرد حرية العمل وحرر الإنسان من الاستعباد لريقة الحياة
عندما ترتبط بالهوان ، وجرأه على الأقدام ورفع الحياة فوق مستوى المطالب
العضوية والمادية ، ومايؤدى الحرص عليها من ضعة ومهانة بحيث يرفضها
حتى لو كان فقيراً «الله الغنى» وبهذا برأ المؤمنين من الوهن . وهو بتعبير
الحديث بحب الدنيا وكراهية الموت .

قارن هذا بالذين يؤمنون أنهم لا يعيشون إلا مرة واحدة . وأن الموت هو
النهاية وليس وراء الموت من حياة أو حساب أو عقاب ، وما يدفعهم هذا الإيمان
إلى الحرص على البقاء على قيد الحياة لأطول مدة والأستمتاع بها إلى آخر

مدى ، وكيف أن هذا يمكن أن يشكل المجتمع بحيث تكون «الحياة البرجوازية» بإستمتاعها هي المثل الأعلى ، وهي الواقعة التي نراها في المجتمع الأوربي .

وحتى إذا لم يوجد الأستمتاع فإن هذه الفكرة تجعل مجرد البقاء على ظهر الأرض خير من الدفن في بطنها ، ولو تطلب هذا المثل «إن كان لك عند الكلب حاجة - قل له ياسيدى !!!» .

ومن ناحية أخرى ، فإننا لو وضعنا فكرة الموت في أذهاننا ، وإن من الممكن أن يأخذ منا الموت في لحظة - الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات .. لجعلنا هذا نغير من تعاملنا معهم ولأصبحنا أكثر كرمًا وصفحًا وعطاء ، ولتتأزلا عن كثير من الصفات التي تدفعنا إلى تصرفات قد نندم عليها ونأسى لها ..

ولو تذكرنا ان الموت يمكن أن يأخذنا ، في غمضة عين ، من حياتنا ومحطاتنا وبيوتنا ، وما نحرص عليه أو نعتز به من المقتنيات ، فنترك كل هذا ، ونخرج من الحياة عراة كما دخلناها عراة ، لهان علينا أن نتصدق وأن نتصرف ولما تحكمت فينا الأثرة والحرص .

فالتفكير في الموت ليس كما يرى الدنيويون والبرجوازيون والأوربيون شيئاً من المثبطات .. والغيبيات - ولكنه في الحقيقة أمر مطلوب . وهو يجعل الحياة أكثر حرية وكرماً ويضعها في حجمها الطبيعي .

ولو فكرنا ملياً لوجدنا أن الموت قلما يمكن أن يكون شيئاً وقلما يحدث في وقت غير مناسب .. فلو كان المتوفى ثرياً مترفاً ، فإن البقاء لن يزيده شيئاً بل سيجعله أكثر زهداً فيما هو فيه . كما قد يجعله يتعرض للفاقة ، فالموت أفضل له . وإذا كان المتوفى شاباً في ريعان الشباب أو عادة في منتهى الجمال فما أفضل الموت في مثل هذا الوقت قبل أن يبلغا أرذل العمر ، وإذا كان الميت فقيراً بائساً لديه تلال من الهموم والآلام فإن الموت سيخلصه منها .

ويقدم لنا الشعر إضافة الفنان جنباً إلى جنب إضافة الإيمان الإسلامى
والاستسلام الفلسفى . وهى إضافة تسير مع خيال الفنان فتكشف أبعاداً لا يبلغها
إلا هذا الخيال .

خذ مثلاً (شوقى) .

ماذا وراء الموت من سلوى ومن
دعة ومن كرم ومن إغضاء
إن كانت الأولى منازل فرقة
فالسمحة الأخرى ديار لقاء

أو (مخاطبا تولستوى)

رأينا بنور الموت كل حقيقة
وكان كلانا فى الحياة ضئير

أو (المتنبى)

نحن بنو الموتى ، فما بالنا
نعاف ما لابد من شربه
تبخل أدينا بأرواحنا
على زمان هى من كسبه
فهذه الأرواح من جوه
وهذه الأحياء من تربه
لو فكر العاشق فى منتهى
حسن الذى يسببه لم يسبه
يموت راعى الضأن فى جهله
موتة جالينوس فى طبه
وربما زاد على عمره
وزاد فى الأمن على مربيه

عذاب القبر :

وردت احاديث عديدة عن عذاب القبر - بل ألقت كتب أفاضت القول في صور هذا العذاب بما يجعل القلوب ترجف لمواجهته . وقد قرأنا وجهة نظر فيها قدر من الاجتهاد لفقهاء يتمتع بثقة وتقدير الملايين هو فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ، رأينا ان من الخير ان ننبئها هنا ، على الأقل لتحقيق نوع من التوازن . وجاءت كلمة الشيخ - وهى موجزة - رداً على سؤال من احد قارئات مجلة حواء مما هو حساب القبر .. وهل يعذب الميت فى القبر ؟

يقول فضيلة الشيخ : علينا قبل أن نشغل بحساب القبر أن أسأل عن حساب الآخرة .. هل هو موجود أم غير موجود ؟ . اذا عرفت ان بالآخرة حساباً فاقول على أى شئ أحاسب فى الآخرة .. نجد اننا نحاسب اذا ما كنا ألينا ما أمرنا الله به أم لا .

إننا حتى كبشر فى الدنيا لا نحكم على قضية الا بعد تحقيق البوليس ثم النيابة ، ثم المحكمة ، ثم ينفذ الحكم بعد ذلك .

وحساب القبر هو عرض للجزاء والآخرة هو دخول فى الجزاء . قال تعالى «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا» .

ثم يقول «يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» .

إذن العرض فى غير قيام الساعة . وبذلك نجد أن الزمان مجزأ الى ثلاثة أقسام : الحياة الدنيا ، والحياة الآخرة وما بين الحياتين . وفى الحياة الدنيا تعمل ، وفى الحياة الآخرة ، تلقي جزاء عملك فى الدنيا . وفى القبر يعرض عليك جزاء عملك ومكانك فى الآخرة . وحين يعرض الجزاء فى زمان ومكان لا تستطيع أن تغفل منه يصبح امرأ متحققاً لا يستطيع أحد أن يعود فيه .

وإذا تساءلت كيف تكون الحياة الآخرة نقول إننا في حال حياتنا لنا حالان حال يقظة وحال نوم . هل قانون اليقظة هو نفس قانون النوم . نجد أنهما يختلفان رغم وجود الحياة .. إذن إذا قلنا إن الموت حياة أخرى ونظام آخر فلا بد أن نصدق ذلك لأنك ترى وأنت نائم وعينيك مغمضة . فهناك وسائل ادراك غير العين تستطيع أن ترى بها الأشخاص والالوان والاماكن . فإذا حدث هذا لمجرد أن مادة الانسان وهى جسم قد خمد قليلا ، فإذا قبل لنا إن فى القبر حياة أخرى عندما تنتهى الحياة ، فلا بد أن تكون هذه الحياة أكثر شقاوة تزيد فيها وسائل الادراك .

إننا فى الرؤية ننوق الطعام والشراب ونشعر بحلاوته أو مرارته . ونرى هذا يرتدى ابيض والاخر يرتدى الأخضر . وعندما ترى رؤيا تحكيها فى وقت طويل رغم أن العلم أثبت أن أطول حلم لا يستغرق أكثر من سبع ثوان . إذن فالزمن ملغى كذلك أنك تنام الى جانب شخص يرى أنه بين احبابه يضحك وياكل ويمرح ، والاخر يرى أنه بين اعدائه يضربونه لاهذا يشعر بذاك ولا ذاك يشعر بهذا .

ولذلك لفتنا النبى عليه الصلاة والسلام الى هذا فقال : ﴿انكم تموتن كما تنامون ولتبعن كما تستيقظون﴾ فإذا اختلف قانون النوم عن قانون اليقظة فإن قانون الموت يختلف عن قانون الحياة .

اذن فلا يوجد عذاب بالقبر ولكن عرض ورؤية فقط لموقف الانسان من عذاب أو نعيم^(١) .

قلنا إن العقلانية ، تشترك مع الاسلام فى تقبل الموت كواقعة ضرورية لابد أن نقابل بالرضا والتسليم ، ولكن الإسلام يقدم ما تعجز عنه العقلانية ألا وهو «خلود الروح» وهو ما يعد من أكبر القضايا التى تطرحها العقلانية على الإسلام . فمع أن وجود الله هى القضية الأولى إلا أنها من البدايه بحيث لم

(١) مجلة حواء العدد ١٣٢ - ١٣ فبراير سنة ١٩٨٢ ص ٣١ .

تستطع العقلانية عندما تكابر - أن تجزم بنفيها وقصارى ما يمكن أن تصل إليه مكابرتها هو «اللاأدرية» أما فى حالة خلود الروح ، فإن العقلانية تنكرها . ولا تدع لها القاعدة الحسية التى تركز عليها شكاً فى أن الموت هو النهاية .. وأى شيء أوضح - فيما ترى من هذا . وهذا جسد يتحلل حتى يصبح هيكلًا عظمياً أو قبضة من تراب . فكيف يمكن الشك فى أن هذه هى النهاية ؟ وكيف يقال إن هناك «روحاً» تختلف عن الجسد ، ولا تموت مع الجسد ؟ «إنذا متنا وكنا تراباً ! ذلك رجع بعيد» وكيف حدث أن لم يظهر أحد من الذين ماتوا عبر مئات القرون من ألوف الملايين الذين ماتوا منذ أن ظهرت البشرية ليقص علينا «ما وراء الموت لماذا تتنحى تلك الأرواح الطافرة وتقيم بعيداً عن هذه المعركة الدائمة التى تستمر بعدها .. لماذا تتركنا مادامت قوتها لم تنقص بعد الموت .. لماذا لاتعمل هذه القوة فى خدمة أخوانها من البشر .. ما كان أعمق إعتقاد الأقدمين بأن روح الأجداد تتحرك وتعمل من حولهم فى كل مكان وأن الأموات يحيون إلى جانبهم حياة ثانية ، وأن العالم يعج بالأرواح ، وأن لهذه الأرواح قدرة فوق قدرة البشر إذا كانت النفس لاتموت ، فلا بد أن تصبح عوناً للعد^(١) .، إلى آخر ما نكره ج . م جويو فى كتابه «الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء» .. حتى وإن أشتطت به الدعوى إلى ما مائل سذاجة الأقدمين .. نقول إن قضية خلود الروح رغم أنها غصة فى حلق العقلانيين فقد أُنم بها معظم الفلاسفة القدامى والمحدثين بحيث رأى جويو نفسه إنها كانت وراء فكرة «الله» على حد قوله فالإنسانية «لاتهتم بالله إلا قليلاً ، فما من شهيد كان يمكن أن يضحي بنفسه من أجل هذا الكائن المنعزل المقيم فى السموات وإنما الله فى نظرنا قوة قادرة على أن تجعلنا خالدين . فقد أراد الإنسان دائماً أن يرقى إلى السماء ، ولما كان لا يستطيع ذلك وحده خلق الله حتى يمد الله يده ، ثم إذا به يتعلق بهذا المنفذ تعلق حب . وإذا قيل غدا للمئات الأربع من ملايين المصلحين ، ليس ثمة إله ، وأن هناك جنة وإنسان ويصوع وعذراء وأدم وقديسون ، فقل ذلك لن يحزنهم كثيراً ، وسرعان ما ينأسون» .

(١) الأخلاق بلا إلزام ولا جزاء تأليف ج . م جويو - ترجمة سامى الدروبي ص ٣١ - دار الفكر العربى - القاهرة .

«فالواقع أن الخلود يكفيننا ، وأنا من جهتي لمست أطلب ثواباً ولا أريد استجداء ، ولا أنشد شيئاً إلا الحياة ، وإلا أن أجتمع بأولئك الذين أحببتهم . إنى لأريد شيئاً غير خلود الحب والصداقة والأخلاص . ومازلت أنكر ذلك اليأس الطويل الذى أعترانى يوم أن دخل فى روعى لأول مرة أن الموت قد يكون فناء للحب ، وقطيعة بين القلوب ، وإنطفاء أبدياً ، وأن المقبرة بقبورها الحجرية وجدرانها الأربعة قد تكون هى الحقيقة الواقعية ، وأن الأشخاص الذين كانوا يجعلون حياتى روحية ، لن يلبثوا أن ينتزعوا منى ، أو لن أثبت أن أنتزع منهم ، وأنتا لن تتواصل بعد ذلك أبداً» .

وهكذا فإن الصورة القديمة للمسألة الدينية والأخلاقية ، أعنى مسألة وجود الإله ، تردت إلى هذه الصورة الجديدة ، مسألة الخلود^(١) .

كما أن بعض الكتاب يرى أن فكرة مخلود الروح قد لعبت دوراً أكبر من فكرة «وجود الله» . وقد لاحظ وليم جيمس ذلك عندما قال «إن الدين فى الواقع عند الأغلبية من الناس يعنى خلود الروح ليس إلا .. وإن الله هو موجد هذا الخلود» . ويقول الكاتب الأسباني ميغيل دى أنامايو «كنت أتحدث إلى فلاح ذات يوم وأقترحت عليه فرض وجود إله يحكم فى الأرض وفى السماء ، كما أقترحت عليه أيضاً فرض عدم خلود الأرواح وأنه لن يكون بحث ولا نشور بالمعنى التقليدى المعروف ، فأجابنى الفلاح قائلاً «وما فائدة الله أذن ؟» وربما كان «لوثر» يفكر مثل هذا التفكير عندما قال حانقاً : «إذا لم تعتقد فى اليوم الآخر ، ماساوى إلهك عندى شيئاً» . وحتى الشعراء قد اتبعوا هذا رأى ، فقد أعلن «نتيسيون» ذلك قائلاً «لو أن خلود الروح غير حقيقى لكان شيطاناً مزوراً ، وليس الله ، من خلقنا» . وليس بمستغرب أن يكون هذا هو أسلوب هؤلاء السادة فى التفكير ، فقد كتبوا هذه الأفكار فى ضوء تعاليم الديانة المسيحية ، فالمسيحية قد أكدت فكرة الخلود تأييداً كبيراً ، ونجد منذ فجر المسيحية للقدّيس «بولس» يعلن دون لبس ، لب هذا المذهب ، إذ يقول «وإن لم يكن المسيح قد قام فباطله

(١) الاخلاق بلا الزام ولا جزاء - مرجع سابق ص ٣٢ .

كرارتنا ، وباطل أيضاً إيمانكم .. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس (١ كو ١٥ : ١٤ : ١٩) (١) .

من هذه النصوص المستشهد بهانري أن فكرة خلود الروح كانت عميقة الجذور . ولاتحد حساسية إزاء كلام دى جويو .. لأننا نؤمن أن هذا كان تصور البشرية في فترة ما قبل النبوات وإن لم يكن الوجود «الموضوعي» والحقيقي لأن كل ما يتصوره الإنسان أو يتمناه لا بد وأن يكون له أصل في الحقيقة ، فلا شيء من لاشيء ، وقد حقق العصر التصورات والتأملات التي جاءت في «ألف ليلة وليلة» وإن اختلفت الصورة بل وماجاوز هذه التصورات كالأنطلاق إلى القمر والنزول على أرضه . إن أحلام الأمل حقائق اليوم - وهو ما كان يقوله الامام الشهيد حسن البنا مستهضاً شباب الأخوان ، أو دافعاً لهم للتغلب على صعوبات الحاضر ووصولاً للمستقبل ، يمكن أن يكون مبدعاً عاماً .

وقد أثبتت البحوث العلمية أن الفكرة المسانجة القديمة للبشرية عن خلود الروح لها أصل علمي . وكما سنرى فإن هذه البحوث أثبتت أن الموت ليس هو نهاية الفرد الإنساني . ولكن هناك نوعاً من البقاء يطلقون عليه «النفس» أو «الروح» أو «الأرادة» أو «العقل» أو عالم الأثير يحفل فعلاً بالأرواح .. حتى وإن عجز العلم عن الإتصال بها .

ومن أبسط ما يمكن أن يقدمه العالم في هذا الصدد «إن مبدأ الانفصال المسيطر على جميع ظواهر التطور ، مبدأ كلي شامل ، يعجز علينا أن نظن أن الموت يجلب عن الخضوع له . وكما أن الجنين وهو حي فيه كل خصائص الأحياء ، ولا يستطيع أن يعرف شيئاً عن حياته المقبلة قبل أن ينفصل عن أمه ، كذلك الحي يعجز بطبيعة الحال عن أن يعرف شيئاً مما ينتظره بعد أن تحل عملية الانفصال ، إذ يحدث به حدث الموت ، وما هو إلا الظاهرة التي تعبر لنا عن مبدأ الكون الكلي «مبدأ الانفصال» (٢) .

(١) الحلود للتكرور سيد عويس ص ٥٥ (دار المعارف بالقاهرة) .

ونظراً لاستدراكنا لهذه الفكرة من وجهة النظر الإسلامية في الفصل التالي .

(٢) الأستاذ إسماعيل مظهر - مقدمة في حياة الروح في ضوء العلم - أنظر الفقرة التالية .

بإختصار يمكن القول بأن كل خلية تعمل كما لو كانت تحمل جهازاً للإتصال اللاسلكي يتيح لها أن تستقبل وترسل رسائل ، وتتضمن مكوناتها أشباه موصلات عضوية كالبولورات السائلة ، وهى مادة فائقة الحساسية للتغيرات فى درجة الحرارة والتغيرات المغناطيسية والكهربائية والأشعاعية بالإضافة إلى حساسيتها الفائقة للتلوث وتحولها مجالات كهرو - مغناطيسية لانتشر بها الحواس الخمسة ، وفى بعض التجارب التى أجريت فى الإتحاد السوفيتى أقطعت بعض خلايا الإنسان ووضعت فى أوعية مختلفة من الكوارتز ، وعندما سلطت بعض أنواع الفيروسات على الخلايا التى فى أحد الأوعية ماتت الخلايا فى باقى الأوعية فى نفس الوقت^(١) .

وفى كل عضو من أعضاء الجسم الإنسانى من عين أو أنف أو يد .. الخ ملايين الخلايا التى تعمل كل واحدة مع الأخرى بتجاوب تام بحيث يؤدى الجسم وظائفه ، وكان مما كشف عنه العلم الحديث التشابه التام بين تكوين الذرة وتكوين النجوم والكواكب والمجرات مع فارق واحد هو أن الذرة تمثل النهاية فى الصغر ، وأن المجرات تمثل النهاية فى الكبر . وجمع هذا ما بين عالم الأحياء ، وعالم الطبيعة وعالم الفلك ووقفوا جميعاً مشدوهين أمام هذا العالم العجيب الذى تعجز عن تقديره تصورات الإنسان ولا تستطيع أن تلم به إلا الرياضيات العليا وجعلهم هذا أقرب إلى الإيمان مما كان الباحث القديم ، الذى لم يكن يرى فى الإنسان سوى جسماً واحداً دون أن تكون عنده فكرة عن العالم العجيب وراء هذا الجسم الواحد .

وفى الخمسينات صدر كتاب لعالم أحياء أمريكى تحت عنوان «بيولوجيا الروح» إتخذ نقطة إنطلاقة من ظاهرة بيولوجية معروفة هى «التقويم الذاتى» ورأى أن هذه الظاهرة تنم عن «قصدية عضوية» كما يمكن أن تعد نوعاً من

(١) الأستاذ راجى عنايت - بحث معجزات العلاج - مجلة المصور - دار الهلال - عدد ٣٠

مارس ١٩٨٤ - ص ٤٠ .

نشدان الهدف يتدرج نحو الإكتمال منسقا نواحي النشاط العضوى بمعيار غاية فى الضبط^(١) .

وصفة التقويم الذاتى هذه لابد وأن تعود إلى الخلية الحية «البروتوبلازمية» فكيف يحدث هذا ؟ إن التعليل الشائع هو ان لها قدرات تنظيمية راسخة كشف عنها الباحثون ، على أن هذا القول لا يحل المشكلة ، فنحن لا نعرف من أين نشأت تلك القدرة ولا يجدى بالطبع القول بانها تصرف حيوى - كيميائى أو ردود الفعل .. أو الإستجابة .. لأن إستجابة الأحياء تختلف عن الإستجابة لدى الأشياء .. فإن ضغط زناد مسدس لابد وأن يطلق الرصاص ، كما أن الضغط على جرس كهربائى سيؤدى إلى صدور صوت .. ولكن إستجابة الكائن الحى لا تكون ميكانيكية ، ويذهب بعض العلماء إلى أن فى كل كائن عضوى شىء فيه طبيعة الموجه والهادى ، أو النزعة للإكتمال أى ضرب من عامل روحى يتدخل تتخللاً ذاتياً ، وبخاصة عند حلول الظروف الحرجة حتى يحتفظ الكائن العضوى بوحده . ويتغلب على نزعات التفكير والتبديد التى تحاول أن تنزل به إلى دنيا الجماد . أما كيف يحدث ذلك للتصرف فمن العسير تصوره .

إن الاحيائى مهما جهد نفسه مقسور على أن يواجه مشكلات غيبية ، شأنه شأن العالم الفيزيقي إذ يواجه مثل هذه المشكلات ، علماً أنه قد يرفع يديه مستغنياً بأن مثل هذه الآراء خارجة عن حدود العلم ، ولكننا مالم نحدد مجال العلم تحديداً بالغ الضيق ، فإنه ولاشك سيواجه عند تخومه الخارجية أشباهاً لهذه

(١) «بيولوجيا للروح The Biology of The spirit» ، وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ الكبير إسماعيل مظهر باسم بحياه الروح فى ضوء العلم، مطبوعات مؤسسة فرانكلين (القاهرة - نيويورك) وصدر فى ديسمبر سنة ١٩٦٠ ، وقد كان إسماعيل مظهر رحمه الله أحد رواد الفكر العربى فى مسهل القرن . وقد درس الأحياء ، وترجم كتاب داروين «أصل الأنواع» سنة ١٩١٨ ، كما ترجم عدداً آخر من الكتب حول هذا الموضوع . وأصدر مجلة المصور سنة ١٩٢٧ ثم تولى رئاسة تحرير المقتطف - وألف عدداً من القواميس من (الإنجليزية - للعربية) وقام بتأليف معجم مظهر الأسمكولوجي . فالمرآف من الأساتذة المتمكنين . ولكن حرصه على «الترجمة، وليس «التعريب» فى هذا المجال الجديد جعله فى بعض الحالات يغرب ويبعد عن المفهوم السائد ، وهو مما لا يعد مأخذاً إلا بمنطق الخطأ المشهور أفضل من الصواب المهجور .

المشكلات على أنه ينبغي لعالم الأحياء أن يستعمق مفكراً في هذه الأمور المستغلقة حتى يمكنه أن يستسيغ معرفة ماهى طبيعة تلك المشكلات . إن العالم الفيزيقي ليعكف على تأمل طبيعة الحقائق الفيزيكية عكوف الرياضى على البحث وراء العلاقات بين المكان والزمان ، والكونى تنقياً وراء أصل الكون ومآله . ولا شك أن الأحيائي مقسور إن عاجلاً أو آجلاً على أن يأخذ فى إرتياد هذه المجهول .

ويرى المؤلف أن الحياة هى المشكلة الغائية لأنه عن الحياة لا عن غيرها يصدر نشدان الهدف والقصد . فماهى منزلة الحياة من الكون ؟ إن الرد على هذا السؤال لايجوز أن يفرد به عالم الأحياء ، ولكن لابد أن يشترك معه الفنان والفيلسوف والشاعر .. إن المشكلة هى المادة والروح . وتعد الجبله التى هى أسس الحياة البروتوبلازمية، نقطة الالتقى . فإذا أمكن إفتراض تهيؤ البروتوبلازما أى إستكمال تكوينها من العناصر المادية ، فإن إنبثاق الحياة فى هذه الجبله - وهو أمر لاتزال طريقته مجهولة ، يجعل البروتوبلازما تأخذ طريقها المرسوم . أى لا يقتصر على الجوانب المادية ، ولكن أيضاً على الجوانب الأدبية التى يعد التجاوب مع الجمال أحد شواهداها . وكذلك الحساسية نحو الفضيلة والحق والخير والحب . وإذا كان التجاوز المادى يمكن أن يحدث ، وألماً ، فإن التجاوز الأدبى يحدث ما نسميه وخز الضمير .

والحقيقة التى تثير الدهشة ، وتجاوز هذا كله أن كل فرد من الملايين الإنسانية لا يشابه فرداً آخر تمام المشابهة (إلا فى حالة التوائم الوفاقية) بحيث لايمكن أن يعد الأحاد كالقطع التى تخرجها الآلات فى المصانع ، وهذا الاختلاف يشمل الشكل المادى ، كما يشمل الفهم والتصرفات والحركة والسكنات ، وهذا أمر يضع «الشخصية» جنباً إلى جنب «الروح» كفضايا لا يستطيع علم الأحياء وحده سواء كان اسلوبه حيويى - كيميائية Bio chemical أو فيزيوكيميائية Physico chemical حلها .

ويلخص الكتاب نتيجة بحثه :

«... على أية حال لدينا حقيقة أساسية نأخذ بها حتماً ، هي أن العضويات الحية تتحرك دائماً نحو أهداف محددة ، سواء في تخلقهم البدنى أم فى سلوكهم . إن هذه الفكرة المثلثى سواء أنظرنا فيها من ناحية الفيزيقي ، أم الكيمايى ، أم الفيزيولوجية ، أم علم النفس ، أم اللاهوت ، هي على ما أعتقد حلقة وصل بين بدن الأنسان المادى الحى ، وتلك النواحي الأثيرية اللامادية التى هي موشجة نوشيحاً .

ومن هنا قد تساعدنا هذه النظرية - قائمة على دراسة التخلق فى الحيوان والنبات الأندى ، على إلقاء شىء من الضوء على مشكلات الإنسان يرددا إلى صفة نشدان الهدف التى تتجلى فى الحياة على إختلاف صورها وطبقاتها ، إنها جميعاً مشكلات تتصل بالحياة ، إذن فهى مشكلات تتصل بعلم الأحياء ، ولكن فى أوسع حدوده وأرحب معانيه ، وأعنى بذلك إحيائية الروح .

وهى فى النهاية تقول إن الله هو «القدرة» التى تخلق الأجهزة العضوية الحية ، وتبعث فيها الأهداف التى تتم بها والتى تنتهى عند مأمولات الروح^(١) .

خلود الروح من منظور طبي :

كانت النظرية المادية التى سيطرت على العالم فى الفترة التى أعقبت نيوتن وطوال القرن الثامن عشر ، هي أن الفكر من إفراز المخ . وان الوعي والإرادة كلها إنعكاسات لآليات الجسم الإنسانى وأعضائه . وكان من مقتضياتها أن لاشىء فى الإنسان يمكن أن يبقى بعد الموت ، فإذا كان التفكير والإرادة من أنشطة المخ ، فليس هناك داع لأفترض بقاء هذين بعد تحلل المخ ، ولم يكن لدى العلماء معرفة بكيفية إنبثاق العقل من المادة ، وأمل علماء الفسيولوجيا أن يأتى المستقبل بالحل . وفى عام ١٨٦٨ كتب هكسلى : « .. وهكذا سيوسع علم

(١) المرجع السابق ص ٢٠٠ .

وظائف الأعضاء في المستقبل شيئاً فشيئاً من عالم المادة وقوانينها إلى أن يصبح مساوياً في أمتداد نطاق المعرفة والشعور والعمل^(١) .

ولكن المستقبل جاء بصورة مختلفة تماماً ، وقدم نظرية جديدة بدأت بالسير تشارلز شرنجتون الذي يعتبر مؤسس فسيولوجيا الأعصاب الحديثة . ونتيجة بحوثه الرائدة في الجهاز العصبي والماغ ظهر فرق جذري بين الحياة والعقل ، فالحياة مسألة كيميائية وفيزياء . أما العقل فهو يستعصى على الكيمياء والفيزياء .

والعقل يعرفنا علل الأشياء التي تعجز عنه الحواس . فاللسان مثلاً يلدنا على أن البحر مالح ، ولكنه لا يفسر لنا علة ملوحته .. كما يمكننا العقل من إدراك ماهية الأشياء وهو أمر لا تستطيعه الحواس ، ولا ملكة الخيال ذاتها .. وهو عن طريق العلوم يجاوز قيود الخيال ، ويدرك بالمعادلات الرياضية أبعاداً تستعصى على الخيال. والعقل لا الحواس هو الذي يصنع العلم لأنه وحده يستطيع أن يستكشف ماهية الأشياء وعلاها .

وقد يطلق على قدرة العقل أحيانا الفهم Understanding وهي تسمية مناسبة لأن طبيعة الأشياء تكمن تحت Stands under صفاتها الظاهرة . والفهم يستطيع كذلك أن ينفذ إلى العلة التي يركز عليها الأثر الذي تتركه الجواس .

ويمثل العقل في تمييز الإنسان به عن الحيوان - الإرادة . فالإنسان يريد ، ويكيف أوضاعه طبقاً لإرادته ، وهو ما لا يستطيعه الحيوان والنبات . والإرادة تختلف عن العاطفة في أن الأولى عادة تركز على العقل .

وقد أدت العمليات الجراحية التي أجراها «ويلدرينفيلد» Welder Penfield على أدمغة مايربو على ألف مريض في حالة الوعي في الثلاثينات من هذا القرن ،

(١) استشهد بها في العلم في منظوره الجديد، تأليف روبرت . م أجروس . وجورج ستانيسيو - ترجمة كمال خلايلي (عالم المعرفة) والأسم الأصلي للكتاب «القصة الجديدة للعلم، The New Story of Science - سيكون مرجعنا حتى نهاية الفقرة .

القرن ، والتي نشر الآثار المترتبة عليها عام ١٩٧٥ فى كتابه «لغز العقل» .
• The Mystery of The Mind

ففى بعض عمليات الصرع التى يبنج فيها الطبيب المريض تنبجاً تاماً ليصل إلى المخ يستخدم «القطب الكهربائى» «اللكترود» الذى يحدد موقع الخلايا التى تسبب النوبات الصرعية ، ويزيلها .

وفى عام ١٩٣٣ أكتشف بنفيلد بمحض المصادفة أن تنبيه مناطق معينة فى الدماغ بالكهرباء تنبئها خفياً يحدث إسترجاعاً فجائياً للذاكرة عند المريض الواعى . لقد ساورت بنفيلد الشكوك أول الأمر ، ثم أخذته الدهشة . فعندما لامس اللكترود قشرة مخ شاب تذكر هذا الشاب أنه كان جالساً يشاهد لعبة البيسبول فى مدينة صغيرة ، ويراقب ولداً صغيراً يزحف تحت السياج ليلحق بجمهور المتفرجين . وهناك حالة مريضة أخرى تسمع آلات موسيقية تعزف لحناً من الألحان . وروى بنفيلد هذا الخبر فيقول «أعدت تنبيه الموضوع نفسه ثلاثين مرة محاولاً تضليلها ، وأملت كل إستجابة على كتابة الأختزال . وكما أعدت تنبيه الموضوع كانت المريضة تسمع اللحن من جديد . وكان اللحن يبدأ فى المكان نفسه ، ويستمر من اللازمة إلى مقطع الأغنية» .

وأدى هذا الأكتشاف بينفيلد لأن رسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسؤولة عن النطق والحركة وجميع الحواس الداخلية والخارجية ، ولكنه لم يستطع تحديد موقع العقل أو الإرادة . فالدماغ هو مقر الإحساس والذاكرة والعواطف والقنرة على الحركة . ولكنه فيما يبدو ليس مقر العقل والإرادة .

ويعلن بنفيلد أنه بما من عمل من الأعمال التى نعزوها إلى العقل قد أبتعته التنبيه باللكترود أو الأفرز الصرعى» ويضيف قائلاً «ليس فى قشرة الدماغ أى مكان يستطيع التنبيه الكهربائى فيه أن يجعل المريض يعتقد أو يقرر شيئاً . واللكترود يستطيع أن يثير الأحاسيس والتكريات غير أنه لا يقدر أن يجعل المريض يصطنع القياس المنطقى أو يحل مسائل فى الجبر . بل إنه لا يستطيع أن يحدث فى الذهن أبسط عناصر التفكير المنطقى . واللكترود يستطيع أن

يجعل جسم المريض يتحرك . ولكنه لا يستطيع أن يجعله يريد تحريكه .
إنه لا يستطيع أن يكره الإرادة . فواضح إذاً أن العقل البشرى والإرادة
البشرية ليس لهما أعضاء جسدية .

فإذا كانت الإرادة البشرية غير مادية ، فليس ، مما ينافى العقل
أن نتصرف بغير طرق المادة ، أى بحرية وإختيار . ومن ثم فالنظرة
الجديدة لا ترى فى الإعتراف بإستقلال الإرادة فينا أى مجانية للأسلوب
العلمى . ومحصلة ذلك أنه ليس هناك أسباب علمية وجيهة لانتكار حرية
الإرادة التى لابد من إفتراض وجودها إذا أردنا أن نتصرف كباحثين
علميين ، بل ان إنكار حرية الإرادة يجعل من العلم كله أمراً منافياً للعقل .

زد على ذلك ان النظرة الجديدة لا ترى فى قدرة العقل على توجيه أنشطه
الدماغ أمراً مستحيلاً ، ويصف عالم الأعصاب روجر سبرى Roger Sperry
الثورة الفكرية التى حدثت فى علم النفس خلال السبعينات من هذا القرن ، والتى
أحدثت إنقلاباً مثيراً فى معالجة الوعى فيقول «لقد قلبت المبادئ السلوكية التى
سادت طوال نصف قرن ونيف ، وأخذ علم النفس فجأة يعالج أحداثاً ذاتية
كالصور الذهنية ، والأفكار وما إليها بوصفها عوامل ذات دور سببى حقيقى
فى وظيفة الدماغ وفى السلوك ، وأصبحت مضامين الأستبطان وعالم التجارب
الداخلية كلها مقبولة على نحو فجائى كمعامل تستطيع أن تؤثر فى العمليات
الفيزيائية والكيميائية التى تتم فى الدماغ ؛ ولم تعد تعامل بوصفها جوانب منفصلة
وغير (سببية) بل غير موجودة .

إن المعرفة والقيادة تتطلبان قدراً من البعد ، فلا يمكن أن
يكون العقل ظاهرة ثانوية مصاحبة لآلية الأعصاب إذا أريد له
أن يعاين ويوجه الكل ويقول بنفيلد «إن العقل ، لا الدماغ ، هو
الذى يراقب ويوجه فى آن واحد ، فالعقل هو المسئول عن
الوحدة التى نحس بها فى جميع أفعالنا وأفكارنا وأحاسيسنا
وعواطفنا . ويضيف أكلس «ان وحدة التجربة الواعية يتيحها
العقل الواعى نفسه لا آلية الأعصاب .

ولو كان الدماغ حاسبة إلكترونية بالغة التعقيد ، فلا بد له ،
إذا شأنه شأن الحاسبة ، من أن يوجه من قبل العقل . ويقول
بنفيلد «إن الحاسبة الأليكترونية (والدماغ هو كذلك) لابد من أن
تبرمجها وتديرها قوة قادرة على الفهم المستقل، ويحدد بنفيلد
دور العقل هكذا «أن ما تعلمنا أن نسميه العقل هو الذى يركز
الانتباه فيما يبدو ، والعقل يعى ما يدور حوله ، وهو الذى
يستنبط ويتخذ قرارات جديدة . وهو الذى يفهم ويتصرف كما
لو كانت له طاقة خاصة به . وهو يستطيع أن يتخذ القرارات
وينفذها مستعيناً بمختلف آليات الدماغ ، وهكذا فإن توقع العثور
على العقل فى احد اجزاء الدماغ ، أو فى الدماغ كله ، أشبه
بتوقع كون المبرمج جزءاً من الحاسبة الأليكترونية» .

وبناء على الألة سالفة الذكر ، لا يرى بنفيلد أى أمل فى النهج
المادى للنظرة القديمة إزاء العقل فيعلن «إن توقع قيام آلية الدماغ
العليا ، أو أى مجموعة من ردود الفعل مهما بلغت من التعقيد بما
يقوم به العقل ويبداء جميع وظائفه أمر محال تماماً» ويوافق عالم
الأحياء «أدولف بورتمان Adolf Portman» على ذلك فيقول «مامن
كمية من البحث على النمق الفيزيائى أو الكيميائى يمكنها أبداً أن
تقدم صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية والفكرية» .

كما أن بنفيلد لا يتوقع أن يقوم علم وظائف الأعضاء فى المستقبل كما كانت
تتوقع النظرة القديمة ، بإظهار إثبات العقل من المادة فيقول «يبدو من المؤكد
أن تفسير العقل على أساس النشاط العصبى داخل الدماغ ، سيظل أمراً مستحيلأ
كل الإستحالة، ولذلك فهو يرى أنه «أقرب إلى المنطق أن نقول إن العقل ربما
كان جوهرأ متميزأ ومختلفأ عن الجسم» .

ومن دواعى السخرية ان بنفيلد بدأ أبحاثه بهدف إثبات العكس
تماماً ، فيقول «طوال حياتى العملية سعيت جاهداً كفىرى من العلماء

إلى إثبات أن الدماغ يفسر العقل فهو قد بدأ مسلحاً بجميع
 افتراضات النظرة القديمة ، غير أن الأدلة حملته آخر الأمر على
 الأقرار بأن العقل البشرى والإرادة البشرية حقيقتان غير ماديتين .
 ويعلن بتفيل «بالله من أمر مثير إذا» ، أن تكشف أن العالم يستطيع
 بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح، وإذا كان العقل والإرادة
 غير ماديين ، فلا شك إن هاتين الملكتين على حد تعبير أكلس
 «لا تخضعان بالموت للتحلل الذى يطرأ على الجسم والدماغ
 كليهما»^(١) .

مع الأرواح ...

كانت مخاطبة أرواح الأجزاء الذين ماتوا ، أو الإتصال بهم بطريقة ما ،
 من الآمال التى ساورت النفوس ، فمع أن سيادة المادية ، وأن الموت ينهى كل
 شيء ، كانت غالبية على المجتمع الأوربي طوال القرن التاسع عشر ، إلا أن
 طُلعة الإنسان لاتعرف حداً واستشرافها لا توقفه الأوضاع المقررة . دع عنك
 أس عاطفة الآباء والأمهات والأحبة للإتصال بأرواح المتوفين من الأبناء أو
 الحبيبات لابد أن تكون ولو عند القلة قوية . متوهجة .. ومن هنا نفهم كيف
 أن فكرة الإتصال بالأرواح نشطت فى بريطانيا وأمريكا فى العقود الأخيرة من
 القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين ، وفى عام ١٨٨٢ تكونت
 الجمعية العلمية فى بريطانيا ورأسها الأستاذ سيجويك Henry sidgwick ، كما
 كان أحد وكلائها آرثر بلفور Arther Belfour ونائبها الثانى الأستاذ
 لنجلي T.P. Longley سكرتير معهد سميث سونيون Smaith sonion ،
 وأُشترك فيها أوليفر لودج Lodge العالم الطبيعى البريطانى ، والأستاذ ريشه
 Richet الفرنسى ، وهو عالم فى وظائف الأعضاء ، ومايرز وإ. جبرنى
 F.W.H. Myers: E.Gurney . وقد أُرْجى ولیم جيمس فى كتابه «إرادة الإعتقاد»
 الثناء لجم لقادة الجمعية لما إتصفوا به من إخلاص ، وعبر عن أسفه لوفاة واحد
 من أبرز أعضائها .

(١) العلم فى منظوره الجديد - ص ٤٢ - ٤٣ .

وتراوحت أعمال الجمعية ما بين التنويم المغناطيسى ، وإحضار الأرواح ، وقد تعرضت الجمعية لحيل وأفانين كثيرة من الأدعياء ، وكشفت عن بعضها فى الترو واللحظة ، ولكنها تأثرت بالبعض الآخر أو كشفتها فى فترات متخلفة ، كما هو الشأن فى حالة الوسيطتين مدام بلافاتسكى ، واسابيا بالادينو ولكن كثرة عمل الجمعية وإخلاص ومتابعة أعضائها وضعتها على حافة عالم ما ينبىء بأن فى الإنسان شيئاً وراء الجسم والمادة ، ومع أن الأدلة التى حصلت عليها قد لا تكون حاسمة ، فإنها فى مجموعها لا يمكن أن تخلو من معنى .

وقد عنيت مجلة «المقططف» فى القاهرة بهذا النشاط الذى كان شائعاً وقتئذ ، وتابعت عمل هذه الجمعية ونشرت نتائج أبحاثها فى سلسلة من المقالات جمعتها بعد ذلك وطبعتها فى كتاب باسم «رسائل الأرواح» - (المقططف ١٩٢٨) . وذكر فؤاد صروف فى مقدمته «وللمقططف رأى مشهور فى مسألة مناجاة الأرواح وقراءة الأفكار ، وما إليها من مظاهر الروح يتلخص فى أنه لا ينفى مناجاة الأرواح وقراءة الأفكار ، ولكنه يرتاب فى صحتها ، لأن أحد منشئيه المرحوم الدكتور يعقوب صروف لم يقف فى أثناء مزاويله لهذه المباحث على ما يثبتها إنباتاً ينفى كل ريب من عقل تعود الخضوع للبرهان العلمى الرياضى ، وكان رحمه الله يقول ماخلاصته «إن كل ما اطلعنا عليه من هذا القبول ، وكل ما إمتحناه بأنفسنا لم نجد فيه ما يخرج عن التخيل والخداع والإنخداع ، أو ما لا يفسر بالإستهواء الذاتى ، أو ببعض النواميس الطبيعية المعروفة أو مالا يمكن رده إلى غيره مما لا يتعذر تفسيره أو ما فى صحته شبهة قوية، ولكنه كان ميالاً فى كثير من الأحيان إلى القول بأن بعض الناس يستطيع أن يدرك مافى نفوس غيره بغير الحواس المعروفة . وهذا هو التنبؤ وانتقال الأفكار .

وتضمن الكتاب مقالات عديدة بأقلام السير أوليفر لودج والسير آرثر كونان دويل ، وإشارات إلى مقتل ريموند أبين السير أوليفر لودج فى الحرب العالمية الأولى ، الأمر الذى دفع أباه للقيام ببعض التجارب الروحية بأمل أن يعلم شيئاً عن مصير أبنه ، وأعتقد إنه حقق ذلك ، وضمن تجاربه تلك كتاباً كبيراً حمل اسم أبنه «ريموند» وضمنه بعض الفصول لإثبات خلود الروح وإمكان مناجاتها .

وظهر الكتاب فى ٢ نوفمبر سنة ١٩١٦ فنفذت نسخه توأ ، ثم طبع مرة أخرى وثالثة ورابعة قبل نهاية نوفمبر ، وأعيد طبعه فى ديسمبر طبعتين وأعيد طبعه بعد ذلك مراراً . وتقول مجلة المقتطف فى كتابها المشار إليه آنفاً . . . وأماننا الآن الطبعة السادسة الصادرة فى ديسمبر» ونضيف إن الطبعة التى فى مكتبتنا الخاصة هى الطبعة الحادية عشر وهى فى مستهل ١٩١٩ ، وكانت الطبعة السابقة عليها فى ديسمبر سنة ١٩١٨ .

وتضمن كتاب المقتطف بحثاً ومقالات عديدة ، منها مناظرة ما بين سير آرثر كوين دويل ، والمستر جوزيف مكاي ، تحت رئاسة المحامى المشهور «إدوار مارشال هول» . تكلم كل واحد منهما أربعين دقيقة مزيداً دعاويه وناقضاً دعاوى خصمه ، ثم سمح لكل منهما بالتعقيب على كلام مناظره . ومن الغريب إن السيد ميكاب Mccab وهو أحد رجالات الكنيسة السابقين كان معارضاً لفكرة وجود الأرواح ، وإمكان الإتصال بها ، ونسب ما أورده أعظم أثنين أيذا وجود الأرواح وهما لودج - ولومبروزو إلى مقتل أبن الأول وإلى تأثر الثانى بعته الشيخوخة . ورد سير آرثر كوين دويل بنكر أسماء الباقين من المؤيدين لوجود الأرواح وأشار إلى بعض التجارب .

كما عرض الكتاب لمقالات للأستاذ نيوكم والمستر ستيد الصحفى البريطانى الذى كان فى قمة الشهرة ، وبعض كتابات السير اوليفر لودج .

ووصف الكتاب فى فصول عديدة ، وبصفة مفصلة بعض جملسات الأرواح وما فيها من حقيقة وزيف ، ومن هذه الجملسات ، جلسات أعدها وسيط يدعى الكولونيل دى روشا ، ونشرت فى مجلة العلوم . ولهذه الجلسات أهمية خاصة بررت نشرها فى الكتاب تحت عنوان «قبل الولادة .. وبعد الموت» وجاء فيها إن بعض المتخصصين فى التنويم المغناطيسى يستخدمون إشارات طولية ، أى من أعلى إلى أسفل ، تجعل الوسيط يتذكر ماضى حياته إلى سن الطفولة ، وقد تستخدم إشارات عرضية للوصول إلى المستقبل ، وواصل الكولونيل دى روشا إشارته الطولية حتى سن الطفولة ثم جاوزها إلى فترة الولادة وما قبلها ، وكذلك واصل الإشارات العرضية حتى الوصول إلى سن الشيخوخة والهرم والموت .

وكانت الوسيطة في هذه التجربة فتاة عمرها ثمانى عشر سنة لم تسمع شيئاً عن نشاط روحانى وأسماها ماري مايو وهى ابنة مهندس فرنسى أمضى جانباً من عمره في بلاد الشرق في إنشاء السكك الحديدية ، ومات فيها ، فتزوجت إمرأته مهندساً آخر من مهندسى السكك الحديدية ، وبقيت الأبنة فى مدينة بيروت إلى أن صار عمرها تسع سنوات ، وكانت تتعلم فى مدرسة للراهبات ، وتعلمت هناك مبادئ القراءة العربية ثم سافرت إلى فرنسا وكفلتها عمتها . وكانت تسكن فى البروفانس .

وبدأت الجلسات فى ديسمبر سنة ١٩٠٤ واستمر طوال شهرين ، وفى إحدى هذه الجلسات أخذ ينومها حتى تكون الطيف المسمى بالجسم الأثيرى ، وحاول إخراجها من الغرفة فكان يصل إلى الجدران ويقف . وقال المنوم للوسيطة أن تمد إليه يد الطيف اليسرى فقرصها ، أى قرص الهواء ، فشعرت الفتاة بالقرصة ، وعندما أيقظها وجد فى يمينها علامة القرصة التى قرص بها الطيف .

وفى جلسة أخرى تعمق فى تنويمها حتى صارت ترى طيفها واقفاً بجانبها فقال لها ان تجعل شكله مثل شكلها وهى بنت ١٨ سنة ، ثم وهى بنت ١٤ سنة ، ثم وهى بنت ١٢ سنة ، ثم وهى بنت عشر سنوات وسألها أين كانت فقالت فى مرسيليا . وهذا صحيح ، ثم وهى ابنة ثمانى سنوات فقالت إنها فى بيروت . فسألها عن معنى كلمة «بون جور» بالعربية فقالت «سلام عليك» ثم طلب أن تعود إلى السنة الرابعة ، وعندما ردها إلى السنة الأولى لم تعد تتكلم ، بل كانت تكفى بالنظر وقولها نعم أولاً ، ولما أردت إلى ما وراء ذلك بقيت تشعر بوجودها ولكن ليس فى حالة محددة فأعادها إلى حالتها الطبيعية حتى وصلت سن ١٨ .

وفى جلسة أخرى أعادها إلى زمن ولادتها . وإلى ماوراء ذلك . وجاءت نتيجة أسئلتها أنها إمرأة اسمها لينا ، وكانت زوجة لصياد أسماك اسمه أيفون ، وكان لها ولد وحيد مات وعمره سنتان ، وتحطمت السفينة بزوجها فى البحر فمات غرقاً ، فبأست من الحياة وألقت بنفسها فى البحر وأكل السمك جسمها .

وصعدت إلى الهواء ورأت فيه كائنات كثيرة ، ولكن لم يسمح لها بالتحدث معهم ، ولم تتألم أو تتعب ، كان هذا بالنسبة لماضيها ، أما بالنسبة لمستقبلها . فرأت أنها وهى فى التاسعة عشرة من عمرها تسافر مع أمها وقيمان فى بلاد أهلها زنوج عراة .

وفى جملة أخرى تتدرجت فى تاريخ ماضيها ، فكانت ترى طيفها يصغر كلما صغرت سنأ حتى إذا صارت جنيناً فى بطن أمها زال الطيف تماماً وأمزج فى الجر ، ولما صارت ليلى وماتت دخلت العنمة وحاولت أن تلتقى بزوجها وولدها فلم تلتق بهما . وكانت فى زمن لويس الثامن عشر ، وقيل تلك كانت رجلاً أسمه شارل لوفيل ، وكان رجلاً شريراً قتل بعض الناس ، ولما صار عمره خمسون سنة مرض ومات وسار طيفه فى الجنازة وسمع الناس يقولون لقد تمادى فى الشره وبقي فى حالة غير راضية حتى دخل جسم ليلى .

وكانت مارى تأخذ أشكال وأوضاع كل حالة يردها إليها للتويم ففى من السنتين قالت إنها لاتعرف أن تتكلم ، وعندما أمرها أن تعود إلى بطن أمها ومبالها «أين أنت الآن» . فقالت «لا أدري ولكنى أشعر بشيء متحرك ثم قالت إن طيفها قد تجسم عندما قطع الحبل السرى ، وإنها بدأت تنفّس ، وعندما أمرها أن تكون على الحالة التى غرقت عليها دارت على جانبها الأيمن ووجهها بين يديها وظهر على وجهها دلائل الموت والخوف وصار حلقها يتحرك كمن يبلع الماء غصباً عنه ونطقت بالفاظ غير مفهومة وبدا على وجهها الألم الشديد حتى أيقظها .

وكان تعقيب المقتطف فيما يبدو لنا ركيكا إذ أعاد ذلك إلى أن العقل الباطن للفناء حفظ كثيراً مما سمعته وقرأته فى حياتها فتذكرت بعضه وهى فى حالة الإستهواء ، وإن أسئلة الكولونيل دى روشا ولدت فى ذهنها صوراً جديدة حددتها من محفوظاتها . فلما قال لها من كنت قبلاً ولدت أخيراً ، قالت كنت امرأة وقصت قصة امرأة تعرفها أو سمعت أو قرأت عنها وأبنت من الإنفعال والإشارات ماينطبق على الأحوال التى صورتها فيها ، فكانت تتألم عند

المخاض وتبخطب عند الفرق ، ولما سألتها من كنت قبلما صرت هذه المرأة ، قالت كنت رجلاً ، وكان يمكن أن يقول إنها امرأة أخرى ، ولكنها نكرت أول خاطر أخطره السؤال في بأنها . والظاهر إن هذه الخواطر التي أخطرتها مسائل الكولونيل في بالها في الجلسات الأولى صارت تخطر في بالها في الجلسات التالية على ترتيبها ، بل صار خطورها في الجلسات التالية أسهل حدوثاً لأنها كانت قد خطرت ، والمؤثر واحد وهو السؤال ، فلا بد أن تخطر بعد أن أنضم إلى السؤال مؤثر آخر وهو الصورة السابقة التي أرسمت في الذهن على أثر السؤال الأول ، فصارت كمن يتذكر في الجلسات الأخيرة ما كان يقوله في الجلسات الأولى . وهذا التعليل لا يزال كل غرابة من حادثة هذه الفتاة وأمثالها ، ولكنه يزال أغرب ما فيها على ما نرى .

أديسن والأرواح :

لا يقل أهمية ، بل بالتأكيد يزيد عما جاء في الفقرات السابقة التي أوردتها كتاب المقتطف «مسائل الأرواح» ما أورده الكتاب تحت عنوان «مارواء القبر» وأجمل فيه رأى المخترع الأمريكي المشهور أديسن عن الأرواح ، ومحاولته إختراع آلة يمكن بها الإتصال بالأرواح . ولعلها المحاولة الوحيدة ، التي لم تتم وعجز عنها هذا المكتشف الذي سجل مئات الاكتشافات .

ونشر المقتطف نص حديث الصحفي الأمريكي «لمكربورا» مع أديسن نقلًا عن مجلة «السينتفك أمريكان» وجاء فيه :

«إن أديسن الذي استتبب المصباح الكهربائي والفونوغراف والصور المتحركة وبطرية النكل والحديد والدينامو الكامل وغيرها من المكتشفات والمخترعات التي تدخل أعمالنا اليومية سيوجه سعيه وجهه إلى امر يفوق كل اكتشاف وأختراع بما لا يقاس . فإن في العالم نحو ١٥٠٠ مليون نسمة سيدركهم الموت عاجلاً أو آجلاً ولكنهم يجهلون كل الجهل مصيرهم بعده . ومثل ذلك يقال عن مجيئنا إلى هذه الدنيا . وعليه فالحياة والموت لا يزالان سرّاً من الاسرار ولغزاً من الالغاز التي لم يفتح بها على مخلوق .

منذ بضعة اسابيع شاع ان هذا المخترع العظيم بعد طريقة أو آلة لمخاطبة الذين انتقلوا من هذا الوجود الى وجود آخر او عالم آخر . ف نشرت صحف اميركا واوريا ان توماس اديسن انتمج في صفوف الروحانيين الذين بينهم الآن كثيرون من كبار العلماء والمؤلفين والمخترعين والطبيعيين والمهندسين ورجال الدين وغيرهم . ووصف الكتّاب الفرنسيون الواسعو الخيال آله اديسن بانها محطة تلفونية أو مكتب تلغراف أو ما اشبه يقصدها الناس ليخاطبوا منها ارواح احبائهم واصدقائهم في العالم الآخر بطريقة عاجلة اكيدة .

وليس في الناس احد اشد اسفاً من المستر اديسن على اذاعة اخبار مثل هذه . فقد قال لى في حديثي معه : انى لا استطيع تصور شيء يسمونه الروح . تصور شيئاً لا نقل له ولا صورة مادية ولا حجماً . وبعبارة اخرى تصور غير شيء . انا لا استطيع أن اعتقد ان الارواح يمكن ان ترى في احوال معينة وتحرك الموائد أو تفرع عليها أو تعمل اعمالاً سخيفة مثل هذه وكل ما قيل من هذا القبيل حديث خرافة .

واقول هنا انه انما قابلنى لازالة ما علق بالأذهان من الاشاعات التى شاعت عن غرضه من البحث والتنقيب فى هذا الموضوع . ولا تزال الآلة التى شاع انه يصنعها فى دور التجربة والامتحان . وقد طلب منى ان اعلن ما يأتى . قال :

فكرت منذ مدة فى اختراع آلة أو اداة يمكن ان يستخدمها أو يؤثر فيها الذين غادروا هذا الوجود الى وجود آخر او عالم آخر . والآن اسمع وع ما اقول لك . انا لا ادعى ان شخصياتنا تنتقل الى وجود آخر او منطقة اخرى . ولا ادعى علم شيء فى هذا الموضوع لانى لا اعلم شيئاً فيه ولا احد من الناس يعلم . ولكنى ادعى انه يمكن صنع آلة بالغة من الدقة مبلغاً بحيث انه اذا كان اتاس فى عالم آخر يريدون مخاطبتنا فى هذا العالم فان هذه الآلة تكون اوفى بهذا الغرض من تحريك الموائد أو النقر عليها أو غير ذلك من الوسائل السخيفة المعروفة .

والحق يقال ان سخافة هذه الوسائل هي التي تحملني على الشك في صحة مناجاة الموتى التي يدعونها . فليست ادري لم يضيع الاشخاص الذين في العالم الآخر وقتهم في تحريك مثلث من الخشب على مائدة عليها حروف الهجاء . وما غرضهم من تحريك الموائد . هذا كله يظهر لى من الاعمال الصبائية حتى لا يستطيع ان يبحث فيه بعين الجذ والاهتمام . وعندى انه اذا شئنا أن ننقذ نفماً حقيقنا فى البحث العلقى وجب ان نُقدّم عليه بالآلات العلمية وبالطرق العلمية كما نفعل فى الطب والكهربائية والكيمياء وغيرها .

اما ما أريد ان اعلمه فهو ان لجهز الباحثين فى المباحث العقلية النفسية بآلة تلبس عملهم لباساً علمياً . وهذه الآلة ستكون مثل مصراع او تشبه مفتاحاً صغيراً يستطيع به رجل واحد ضعيف القوة ان يفتح مصراعاً تدار به آلة قوتها ٥٠ ألف حصان . وستكون آلتى على هذا المثال حتى ان اصغر قوة تكبر بها كثيراً فتساعدنا على بحثنا . ولا اقول أكثر من ذلك عن ماهيتها . وقد مضت على مدة وانا اشتغل بتفاصيلها وكان يعاوننى فى عملى هذا صديق فتوفى منذ حين . ولما كان يعلم ما انا ساع اليه فالواجب ان يكون أول من يقدم على استعمال هذه الآلة ان استطاع ذلك .

واعلم انى لا ادعى انى اعلم شيئاً عن بقاء الشخصيات بعد الموت ولا اعد بمخاطبة الذين انتقلوا من هذا الوجود واتما اقول انى ساع فى تجهيز الباحثين النفسيين بآلة قد تساعدهم فى عملهم كما يساعد المكرسكوب رجال الطب فى مباحثهم . واذا عجزت هذه الآلة عن ان تكشف لنا شيئاً خارق العادة فانى افقد كل ثقة وايمان ببقاء الشخصيات بعد الموت كما نعرفه فى هذا الوجود .

ومما يقال عن المستر اديسن انه لا يصدق المذاهب المعروفة فى الحياة والموت لانه يعتقد انها فاسدة الاساس . قال لى باسطة مذهبهم فيها «عندى ان الحياة كالمادة غير قابلة للفناء . فقد كان فى هذا العالم مقدار معين من الحياة على الدوام وسيبقى هذا المقدار كما هو على الدوام ، فانك لا تستطيع خلق الحياة

ولا إبانها ولا مضاعفها . وفي اعتقادي ان اجسامنا مركبة من ملايين من الكائنات المتناهية في صغرها وكل منها حى مفرد ويرتبط بعضها ببعض لتكوين الإنسان . ونحن نقول عن انفسنا ان كلاً منا شخص واحد قائم بنفسه ونتكلم عن الهرة او الفيل أو الحصان أو السمكة كأن كلاً منها فرد قائم برأسه ولكنى ارى ان طريقة التفكير هذه فاسدة الاساس فان هذه الاشياء كلها تظهر انها بسيطة مفردة لأن الكائنات الحية التى تتألف منها اصغر من ان نرى حتى باعظم المكبرات .

وقد يُعترض على هذا الرأى بأنه اذا كانت هذه الكائنات صغيرة الى هذا الحد فلا يمكن ان تكون مؤلفة من اعضاء مختلفة تستطيع القيام بالاعمال التى سأتكبرها . فأقول فى الرد على ذلك انه لا حد لصغر الأشياء كما أنه لا حد لكبرها واكتشف الاكثرون خير جواب على مثل هذا الاعتراض . فقد ظهر لى بالحساب انه يمكن وجود حى متقن التركيب والتنظيم مؤلف من ملايين من الالكترونات الصغيرة التى لا نرى بما نعرف من المكبرات .

وهناك دلائل كثيرة تدل على اننا نحن الخلائق البشرية نتصرف كل منا تصرف جماعة من الاحياء لا تصرف حى واحد . وهذا ما يحملنى على الاعتقاد ان كلاً منا يحتوى على ملايين من الاحياء وان اجسامنا وعقولنا تمثل افعال الكائنات التى تتألف منها .

ولننظر الآن فى السبب الذى يحملنى على القول انه لا بد ان تكون اجسامنا مؤلفة من هذه الكائنات . خذ بصمة ابهامك كما يفعل البوليس فى بصم أباهم المشبوهين ثم ازل خطوط ابهامك بحرقها بالنار . فمتى نما الجلد ثانية تجد ان خطوطه لم تتغير البتة عما كانت قبل احتراقه وقد امتحنت ذلك بنفسى حتى تحققت . هذا سر من الاسرار ماقتى مغلقاً حتى الآن . تقول لى ان هذا عمل الطبيعة . فان هذا جواب يراد به المحاولة لا غير اذ لا معنى له بل هو وسيلة لاسكات السائل بذكر كلمة فارغة مكان الجواب . ان كلمة «طبيعة» ما افقتنى قط . اما جوابى انا فهو ان الجلد لم يثبت ثانية كما كان اولاً بمجرد الاتفاق بل ان هناك من وضع رسوم النمو الثانى وعنى بمطابقته لرسوم النمو الاول من كل وجه . وانت لا تعلم شيئاً من تلك الرسوم وعليه فان دماغك لم يشترك فى هذا العمل . وهنا تدخل الكائنات المشار اليها وتشترك فى العمل . وانا اعتقد .

جدُّ الاعتقاد انها تحرك نسيج جلد الابهام بمزيد العناية مستعينة على رسم التفاصيل الدقيقة بذاكرتها العجيبة .

ولزيادة الايضاح اقول . لنفرض ان كائننا من سكان المريخ هبط الى هذه الارض . ولنفرض ان بصره ليس دقيقاً كبصرنا وان اصغر شيء يمكنه ان يراه بعينه هو جسر (كبرى) مثل جسر بروكلين وعليه فانه لا يرى اجسامنا وقد يحسب الجسر المذكور شيئاً طبيعياً كما نحسب نحن العشب او الرمل او المعادن وغيرها من الاشياء الطبيعية . ولنفرض ان هُناك جسر بروكلين وذهب ثم عاد بعد سنين فمرَّ من هناك فوجد جسراً جديداً مكان القديم وعلى مثاله . فهل يقوده الفكر الصحيح الى افتراض ان الجسر الجديد نما بنفسه مكان القديم وعلى مثاله أو الى افتراض انه مُدَّ ثانية بفعل فاعل عاقل . لا ريب ان الفرض الثانى اقرب الى العقل .

هذا هو الموقف الذى يجب ان نقفه نحن بازاء الكائنات الحيوية . والمسئلة كلها مجرد افتراض وتخمين كما لا يخفى . فقد يكون ٩٥ فى المئة من تلك الكائنات التى تتألف اجسامنا منها عمالاً والخمسة الباقية مديرة للعمل وقد تكون غير ذلك . ومهما يكن الامر فان مجموعها هو الذى يكون شكل اجسامنا الطبيعى وصفاتنا العقلية وشخصياتنا وما اشبه ذلك .

وهذه الكائنات هى الحياة بعينها وهى لا تفنأ تعمل وترمم انسجة اجسامنا وتشرف على وظائف اعضائنا . فاذا اصيب الجسم بطارىء افضى الى موته كأن يكون مرضاً عضالاً أو عارضاً أو هراماً فان هذه الكائنات تفارقه ولا تترك وراءها الا بناء خاوياً خالياً . ولما كانت عمالاً لا تكل ولا تمل فاما ان تتخلل جسم انسان آخر أو تبدأ العمل فى صورة أخرى من صور الحياة واشكالها . وسواء كان هذا أو ذاك فان هذه الكائنات محدودة العدد وهى نفسها عملت كل شيء فى عالمنا هذا ولكن تعدد التراكيب التى تتألف منها هو الذى أوقعنا فى الخطاء فحسبنا ان لكل مولود حياة جديدة .

وهذه الكائنات خالدة لا تموت فانك لا تستطيع افناءها كما لا تستطيع افناء المادة وجهد ما هناك انك تستطيع تغيير صورة المادة لا غير . فقد كان مقدار

الذهب والحديد والكبريت والاكسجين وغيرها في بدء العالم كما هو الآن بلا زيادة ولا نقصان . نعم اننا نستطيع التغيير في تركيب مركبات هذه العناصر ولكننا لم نطفرز بتغيير نسبها بعضها الى بعض .

وهذا هو حال الكائنات الحية فاننا لا نستطيع افناءها بل نغير صورها واشكالها . وقدرتها متعددة الضروب حتى يصعب علينا تمييز اعمالنا في كل الاحوال . وعليه لم يستطع العلماء حتى الآن ان يرسموا حداً بين الاشياء الحية وغير الحية . وقد يكون ان هذه الكائنات تمتد الى الجماد وتعمل فيه والأفما هو الشيء الذى يجعل البلورات تتكون على اشكال هندسية محدودة .

والآن نأتى الى مسئله الشخصية . انت لسكريبورا (اسم الكاتب) ولانا اديسن لان فى كل منا مجموعاً من الكائنات يختلف عن مجموع الآخر . فقد اثبت الطب باثنتين وثمانين عملية جراحية شهيرة عملت حتى الآن ان مركز شخصيتنا هو فى تلفيف من تلافيف الدماغ اسمه تلفيف بروتكا . ومن العقل والصواب ان نفرض ان مركز مقرّ الكائنات التى تدير حركاتنا وتشرف عليها انما هو فى ذلك التلفيف . فهو الذى يشعرنا بالتأثيرات العقلية وبشخصيتنا .

ولقد قلت ان ما نسميه الموت انما هو مفارقة تلك الكائنات لابداننا . والمسئلة كلها فى زعمى هى مسئله مايجرى للكائنات المرشدة التى مقرها فى تلفيف بروتكا . اذ المعقول ان الكائنات الاخرى التى تعمل عملاً ميكانيكياً فى اجسامنا تنشئت وتذهب فى جهات مختلفة طلباً للعمل فيها . اما الكائنات التى تتكوّن منها شخصيتنا فتكون انت بها لسكريبورا ولكون انا اديسن ويكون زيد زيدا فاماذا يجرى بها . هل تبقى مجموعة واحدة أو تتفرق فى الكون طالبة العمل منفردة لا مجتمعة . فان كانت تتفرق فان شخصيتنا لاتبقى بعد الموت . فقد تقدم القول ان هذه الكائنات تعيش الى الابد وتمنحنا للخلود الذى يرجوه كثير منا ولكن ان كانت تتفرق ثم تتحد بكائنات اخرى لتؤلف اجساماً جديدة منها فان ذلك يضيع علينا شخصيتنا والخلود الذى نرجوه اى خلود تلك الشخصيات بعينها .

ولى الرجاء ان شخصياتنا تبقى . فان كانت تبقى فان الآلة التى انا ساع

فى اختراعها لأبد أن نفقدنا . وهذا ما يحدث لى على الاتهامك بعملها وإخراجها على غاية من الدقة . وانى أنتظر النتيجة بذهاب الصبر .

هذا ماجاء فى كتاب المقتطف «مسائل الأرواح» والذى صدر عام ١٩٢٨ ولم نعد نسمع شيئاً عن محاولة أديسن ، ولعلها أبرز المحاولات التى فشل فيها ، لأن مجالها يجاوز عبقريته ، وهو بالنسبة للمسلمين أمر مفهوم ، ولكنه قد يكون لى غيرهم دليلاً على عدم وجود الأرواح ..

ماذا رأأت شيرلى ماكلين ؟

شيرلى ماكلين ، كما قد يعرف بعض القراء ، راقصة ومغنية وممثلة أمريكية رزقت شهرة مدوية فى هذه المجالات خلال الستينات ، وقد يعجب البعض أن نزع بها فى كتاب إسلامى ، ولكن المؤمن قد يضع صدقته فى يد بغي ويشاب عليها ، وشعارنا الذى نرده دائماً ، هو «المقولة» لا «القال» فليهمنا القائل ، وإنما تهمننا مقولته . فإذا كانت مقولته صائبة ، فلا يعنيننا القائل فى شيء . وقد قامت شيرلى ماكلين برحلات عديدة إلى آسيا ، وإفريقيا وقد الفت عدداً من الكتب ومعظمها من أكثر الكتب انتشاراً .، والكتاب الذى نقتبس منه إشارتنا يتضمن صفحات عديدة عن حياتها الخاصة وگرامها ورواياتها وأغنياتها مما لا يهمننا هنا ، ولكنه تضمن أيضاً وصفاً دقيقاً لتجارب روحية ، ومناقشة علمية لها استشهدت فيها بشواهد من أينشتين وغيره ، بل ظهر أنها اطلعت على أبحاث عالم المخ هيلدر بنفيلده الذى أستهننا به فى إحدى الفقرات السابقة فى هذا الفصل وهذا القسم هو ما يهمننا هنا . وما نرى فيه إضافة جديدة للموضوع خاصة وأن جزءاً منها يتفق تماماً مع بعض ما جاء فى القرآن الكريم .

وكتابتها الذى نشير إليه هو «الرقص فى الضياء» Dancing in Light .

تقول شيرلى ماكلين إنها ذهبت إلى سانتافى (المكسيك) لتعالج على يلى سيدة متخصصة فى العلاج النفسى عن طريق الإبر الصينية الذهبية تدعى

«كريست جريسكون» تقوم على أساس أن وخز بعض المناطق الحساسة أو الخلايا يطلق ذككرة الخلية فتطرح مامر بها من تجربة . وهي تؤمن أن كل ما يحدث لنفس الإنسان ينطبع على جسده ، وتحفظ خلاياه به . فإذا وضعت الإبر في مواضع معينة مثل منطقة العين الثالثة وهي وسط الجبهة ، أو وراء الأذنين أو على الكتفين يمينا ويساراً ، فإن الإنسان يستعيد مشاهد من حياته الماضية إذ تبدأ الصور تظهر أمام عين عقله بقدر ما تثيرها الأبر . وأكدت الطبيبة أن هذه الصور ليست خيالاً صوره عقلها ، ولكنها تجارب سابقة . وإن طاقة الجسم الإنساني مثل الموجات الكهربائية - المغناطيسية (الكتروماجيك) وأنها تنطلق من الجسم والعقل .

وقد يمكن للذين يتقدمون روحياً الإتصال بهذه الموجات كما يحدث في جهاز راديو .

وأضمت شيرلى ماكلين جليستين طويلتين كانت في حالة لا تشبه أبداً التنويم المغناطيسى ، إذ كانت تشعر أنها تتلقى وتلاحظ في الوقت نفسه ، وأنها تعمل على مستويين من الوعي في وقت واحد .

في الجلسة الأولى ، وبعد وضع الإبر في أماكنها ، وبعد فترة من الاسترخاء أخذت الصور تتراءى . فرأت مرة سيدة مصرية قديمة تلبس رداءً ذهبياً إرجوانياً وكأنها ملكة ، ثم رأت أفريقية فقيرة تبكي وعلى صدرها طفلة جائعة ، ثم رأت رياضياً يونانياً أوروبانياً قوى الجسم يجرى برأس مرفوعة .. ورأت في هذا كله صورة لأمرها في عصور مختلفة ، ثم رأت هرمأ من الكريستال يبرز من البحر شرقى الولايات المتحدة ، يلعب في الشمس ، وتحس أن الجو رطب وأن حبيبات من الرطوبة تغلف الهواء ، ورأت أبواباً من الكريستال وأبهاء وقاعات كلها خالية وسط صحراء بلقع ، ثم تغير المنظر فرأت حدائق وأنهار ونافورات وقصوراً من الكريستال ، وإناس يذهبون ويجيئون ، وحيوانات وطيور ، وبدا وكأنهم يتخاطبون بطريقة غير محسوسة ، والألوان برتقالية ووردية ، كأنها قوس قزح ، وسألت طبيبتها فقالت لها إن مآثره هو

«أتلنتس» قبل أن تندثر ، وأن الكرسمثال خاصة إذا استخدم في لباس الرأس يساعد على الإتصال بالوعى الأعلى . وأن الصورة التي شاهدها عند الأبواب المهجورة هي لها بعد إنثارها ، وإن هذا يمكن أن يحدث لحضارتنا .

وكانت شيرلى ماكليين خلال الجلسة ، وكذلك خلال الجلسة الثانية تخاطب الطيبة عما ترى فتسألها فتزد عليها الرد المناسب .

وفي الجلسة الثانية وبعد غرس إبرة إضافية في منطقة الحنجرة ، وبعد بعض التعب شاهدت شيرلى صورة لشخص أقرب إلى الرجولة منه إلى الأنوثة . قويا ، جميلاً وودداً ، وعندما سألتها من هو قال لها «أنا أنت ! أنا نفسك الأعلى Higher Self . ودار حديث طويل بدافيه وكأنه روحها ، أو نفسها مجسمة ، وقال إن صورته أقرب إلى الذكورة منها إلى الأنوثة ، لأن الذكورة إيجابية والأنوثة سلبية ، الذكورة تعطى ، والأنوثة تتلقى (وقد كان في هذا الرد ما أفع شيرلى ماكليين عن تساؤل كان يخطر لها دائماً ، لماذا كان الأنبياء جميعاً ذكوراً ولم يكن منهم نساء) وسألت شيرلى «نفسها الأعلى» عما إذا كان يمكنه أن يوقف أهتزاز أغصان شجرة تراءت لها من النافذة ، فقال لها «أطلبى منها الإنن أولاً» وقالت «وهل تحس الشجرة» فقال لها «إن كل صور الحياة تنبض بالشعور . وسألت شيرلى الشجرة أن توقف أغصانها عن الأهتزاز . وبعد فترة قصيرة سكنت الأغصان دون أى حركة أو تأمه ..

قد يكون في هذا كله شيء من الهلوسة والخلط ، ومعروف أن عالم الأرواح حافل بالأرواح الشريرة والطيبة على السواء ، ولكن هذا لا ينفي أمرين يستحقا النظر في كتاب شيرلى ، وصفحاته تنوف على أربعمائه . الاول أن بعض ما جاء فيها يتفق مع ما جاء به القرآن . فهي تؤمن أن كل خلية من خلايا أعضاء الجسم لها ذاكرة ويمكن أن تطلق ما عرض لها من تجربة .. «أخذت أنظر إلى ساقى وقمتى في البانيو وأقول إن لهما ذاكرة خاصة بهما» .

إن هذا قريب جداً مما جاء في القرآن الكريم من شهادة الأيدي والأرجل والجلود على أصحابها يوم القيامة : «حتى إذا ماجأوها شهد عليهم سمعهم

وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ، وإليه ترجعون .
(٢٠ - ٢١ فصلت)

وكذلك ما جاء عن الشجرة ، إنها تؤكد أن ما من شيء الا يسبح الله ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم .

وثمة فقرة تذكر الانسان بحديث «ان الميت يعذب ببكاء اهله الذى اختلف فيه المحثون» . وهى تتعلق بزميل لها يدعى كريستوفر . كان فى الثلاثين من عمره عندما أصيب بالبرطان وتنبأ له الاطباء بالموت الوشيك . ولكن شيرلى ماكليين أخذت تحته على التثبيت بالحياة ، وتبعد عنه فكرة الموت عندما ظهر لها «نفسها الاعلى» وخطبها غاضباً لماذا ترين لنفسك الحق فى الاصرار على بقاء كريستوفر حيا بالجسم ، عندما يكون امامه ما يشغله فى الابداء العليا ، انت تعلمين انه لن يموت حقاً فدعيه يمضى لطيبته . ان احداً من الناس لا يمكن أن يعلم ماذا يريد الآخر أو ماذا يعمل ..

فأجابه ان كريستوفر يريد ان يحيا بالبدن فقال لها ان جزءاً منه فحسب هو الذى يريد هذا - ولكن «نفسه الاعلى» يريده . وانت لا تفهمين هذا لانك انما تقدرين الحياة فى البدن . فدعيه يمضى فى هدوء .

بعد هذا كفت عن ان تشجع زميلها ، أو تأمى له ، وبعد ستة اسابيع عندما أوت الى فراشها مبكرة احسبت بشعاع من نور كأنه نسيم . فظنت ان الشمس قد اشرقت ، ولكن الظلام كان مطبقاً على الغرفة . ومع هذا ظلت تحس بالنور فى رأسها وكانت تشعر انه يحيط بها . فعلمت ان كريستوفر قد مات . وعندما تلقت مكالمه تليفونية بعد ذلك بموته قالت لمحدثها لقد علمت بالفعل

والثانى تأملاتها لخاصة فى ما انتهى إليه تطور علوم الطبيعة (الفيزياء) خاصة بعد نظرية الكوانتم التى كانت أشبه بصدمة هزت وزلزت كيان الرياضيات السابقة عليها وتطورت حتى أوجدت عالماً جديداً أبرز مافيه

«الوعي» الذى لا يقتصر على الإنسان ، ولكن على كل شيء ، بما فى ذلك جزيئات مائحت المادة Subatomic Particles والفوتون Photon وإن الكون من ناحية محكوم بقوانين دقيقة تضبط حركات الأجرام السماوية .. ولكنه من ناحية أخرى يرفض «الميكانيكية» فتظهر خوارق وسلوكيات تتم عن إرادة لا تخضع للقوانين العليا التى تحكم الكون ، ويمكن أن تفسر من مدخل صوفى أكثر مما تفسر بمدخل علمى ، إذ أنه لا يوجد علم مضبوط Exact Science على ما قال ورنرهيز نبورج صاحب نظرية «اللاحتمية» وإن رياضيات الكوانتم تقودنا إلى المكان الوحيد الذى علينا أن نذهب إليه وهو «أنفسنا» .

وأشارت شيرلى إلى أن بعض كهنة «اللاما» كانوا يقببون فى الماء المتجمد ثغرة يدخلون فيها . ويتأملون حتى ينوب الثلج ويتصاعد البخار من أجسامهم . وقالوا ببساطة أنهم كثفوا أو استحووا الطاقة الأليكتروماجيك للذرات داخل أجسامهم . وهم يقولون أن معدل الطاقة الأليكتروماجيك يمكن أن تغير من طبيعة الأشياء الثابتة كحرق النار أو تجمد الثلج ، فليس هناك قوانين ثابتة بالنسبة للوعي .

والفكرة الرئيسية التى تسيطر على شيرلى ماكلين هى اتفاق العلم والدين بالنسبة لقضية الروح والله تعالى وهى تؤمن إيماناً لا يخالجه شك فى وجود الله تعالى وخلود الروح . وإيمانها ينبثق من العلم والدين معاً ، وهى تأخذ منطلقها من الطاقة التى يمكن أن تكون وعياً وروحاً كما يمكن عندما تتجمد أن تصبح مادة وجسماً . وهى تؤمن أن رجل العلم ورجل الدين سيتلاقيان عند قمة جبل المعرفة يوماً ما . لأن مدخل كل واحد منهما وإن اختلف فى الوسيلة فهو يستهدف هدفاً واحداً هو الحقيقة وبهذا يكملان بعضهما بعضاً . والدين عقيدة دون علم والعلم برهان دون عقيدة والمدخل الروحى لحقائق الكون وما فيه من اتساق يعترف بالأبعاد غير المرئية داخل وعينا ، والمدخل العلمى يعترف بالأبعاد نفسها من خارجنا . وقد قارب العلم الحديث أن يقول إنهما شيء واحد . وأن الوعي يجمعهما .. وأن المخلين ضروريان للمعرفة الشاملة .

★ ★ ★

السؤال الذى قد يتبادر إلى ذهن القارئ المسلم بعد قراءة ما جاء عن عالم الأرواح هو ، أين الإسلام فى هذا . بمعنى أن عالم الأرواح ، كما عرضناه ، لايفرق بين مسلمين ، وغير مسلمين ، ومعظم ماأوردناه ، أو كل ماأوردناه هو عن أقوال أوروبيين مثل ما شاهدته شيرلى ماكلين ، وما قامت به الجمعية العلمية فى بريطانيا ، وهى كلها لاتشير إلى أى أثر للآديان سواء كانت مسيحية أو إسلامية .

وقد يرى البعض أن ما أوردناه ، وإن كان يثبت خلود الروح ، فإنه يضع علامة إستفهام كبرى عن مدى تجاوب ذلك مع التراث الإسلامى والمفهوم التقليدى لعالم ما بعد الموت .. وهى شبهة قوية ، ويمكن أن لاتقتصر على المسلمين ، ولكنها تمتد إلى المؤمنين بالآديان الأخرى .. ولابد من تصفيها لأنها تمثل أحد الرواسب العميقة فى نفوس المؤمنين على أختلاف آديانهم .

فالسبب الأول لها يعود إلى ما قرره القرآن ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْسُكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىَ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ فالإنسان تغلب عليه الأثرة والأنانية وضيق الأفق والإنطلاق من منطلق ذاتى فلا يري لغيره ، وبالأكثر لغير المؤمنين بدينه ، حقاً فى رحمة الله أو دركاً لمغفرته مع أن أنبياء هذه الديانات على اختلافهم التمسوا من الله تعالى الرحمة للمخالفين ، فهذا إبراهيم يقول ﴿ومن عصانى فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ وهذا رسولنا محمد ، اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون .. وكما سنشير فى موضع لاحق فإنهم يطلبون الرحمة والعفو لمن هم أشد الناس استحقاقاً للعقاب لأنهم الذين عارضوا أو خالفوا الرسل وجهاً لوجه وبصورة مباشرة .

ولكن أين فهم الأتباع من فهم الأنبياء . ان من العسير على الأتباع أن يفهموا أن رحمة الله تسع المخالفين لأنهم يوزعونها بمقاييسهم ونفسياتهم ..

وهناك بعد ما ينسأه أصحاب الآديان ، أن لاعقاب .. إلا برسول ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾ .. وأمريكا وأوربا لاتعرف رسالة الرسول العربى ، ولم تقرأ أو تسمع القرآن . وما لدى بعضها من معلومات عن الإسلام

هي معلومات مشوهة ، وواقع المسلمين يجعلهم « فتنة » للأوربيين تبعدهم عن الإسلام . فكيف يطبق على هؤلاء معايير المسلمين الذين يقرأون القرآن ، أو ينلى عليهم القرآن .. ليل نهار ..

فلذا حوسب هؤلاء فعلى أساس المسيحية التي هي ديانتهم ، وتظل ديانتهم حتى تبلغهم رسالة الإسلام «كالمحجة البيضاء» ..

• ومعظم هؤلاء يؤمنون بلله واحد ولا يفقهون من لاهوت التثليث الكنسي شيئاً ، وحتى الذين ينظرون منهم إلى المسيح كابن الله فياعتبار المعنى المجازي الذي قد يؤديه الأثر ، الناس عيال الله» .

وقد تكون أخلاق هؤلاء أقرب إلى خلق الإسلام من كثير من المسلمين ، ومعاملاتهم ، أشد إنقائاً ، ونظمهم السياسية أقرب إلى القيم الأدبية والمعنوية التي هي في أصل الأديان جميعاً ، فحتى لو أعطينا أنفسنا سلطة الحكم ، فإن كفتهم قد لا تكون المرجوحة .

وقد عالج الغزالي وضع الناس بعد بعثة الرسول فقال إنهم أصناف ثلاثة :

(١) من لم تبلغهم دعوته . ولم يسمعوا به أصلاً . أولئك مقطوع لهم الجنة .

(٢) من بلغتهم دعوته وظهر المعجزات على يديه وما كان عليه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة . ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانيها . أولئك مقطوع لهم النار .

(٣) من بلغتهم دعوته الله ، وسمعوا به ، ولم يمتثلوا أوامره ونواهيه . وهؤلاء أرجو لهم الجنة إذا لم يسمعوا مايرغبهم في الإيمان به .

ويشرح الشيخ عبدالعال شاهين الفقرة الأخيرة فيقول « يريد الغزالي بهذا أنهم سمعوا عنه أخباراً مكنوية وعن دينه أخباراً لا تنطبق على حقيقته كالتشويه في أخبار الرسول أنه مزواج مطلق . وأن دينه دين وثنية لأنه كان يسجد

للكعبة . وأنه خالف جميع الأنبياء واتجه إليها ولم يتجه إلى بيت المقدس إلى نحو ذلك مما يقولون . وهم لا يعقلون الا ترهات وأباطيل (١) .

وكلام الغزالي صريح في أن من لم بلغه دعوته ، ولم يسمعوا به أصلاً ، مقطوع لهم الجنة ، ، ومعظم الأوروبيين والأمريكيين والآسيويين (من هنود أو صينيين أو يابانيين) يدخلون في هؤلاء إذا لم يدخلوا في الفئة الثالثة التي ، يرجو لها الجنة .

فالقضية محلولة .. وعلى المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا غيرهم . وليدعوا غيرهم إلى الله لأنه تعالى هو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .

خاتمة الفصل :

توصلت البحوث العلمية الأخيرة إلى وجود «روح» أو «عقل» أو «إرادة» أو «وعي» لا يفنى بفناء الجسد المادى ، كما أن التجارب الروحية وقفت على حافة العالم الأثيرى الغامض الذى تختلط فيه الحقيقة بالرهف ، وأظهرت أطيافاً للروح لها حقيقة ما ، وإن صعب تعينها على وجه التحديد ، ولم يكن من هذا مناص ، وقد قال القرآن الكريم وهو يشير إلى الروح «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» .

وأظهرت التجارب أن العلم فى هذا المجال يتحمس طريقه ، وأنه يحاول التعرف على حقائق مرحلة متقدمة فى حين أنه لم يحل مشاكل سابقة عليها ، أو يصل فيها إلى تقرير حاسم ، فحتى الآن نحن لا نعرف تماماً ماهى الحياة ، فنحن على سبيل المثال - لا نعرف ما إذا كان الفيروس حياً أو غير حى لأن الفيروس لا يتنفس ، ولا يأكل ولا يشرب ، ثم أنه قد يتحول إلى ملح أو بلورات تذوب فى الماء كما يذوب السكر مثلاً ، ولم نشهد كأننا واحداً يمكن أن تكون له مثل هذه الصفات ثم نضعه فى قائمة الأحياء .. فهو إذن جزئيات ميتة ، ولكن

(١) جريدة الجمهورية فى يوم ١٩٨٠/٧/٥ .

قولك إن الفيروس ميت خطأ أيضاً ، لأن الفيروس يتكاثر وتصبح له ذرية ، وهذه صفة مميزة من صفات الحياة ، لكن تكاثر الفيروس لا يتم إلا إذا أستعار روح غيره ، بمعنى أنه يدخل خلية يهواها ، وبالخطأ الوراثة الكامنة على شريط أو جزئية الوراثة يعرف كيف يستعبدتها ويستعمرها فيأمرها بتشغيل أجهزتها الحيوية لحسابه ، فتأكل له وتتغذى له ، وتصنع له «حياته» وذريته على حساب حياتها هي ، ولكي تبعث ذرية بالعشرات أو المئات من داخلها كان لابد أن تموت هي ليخرج هو .. ليس كفيروس واحد بل فيروسات كثيرة لتملك ملوك الأموات ، فإذا عادت إلى الخلية دبّت فيها بعض خصال الأحياء .

وقل مثل هذا عن الطاقة والمادة ، والموت والحياة ، ، كما أننا أحيانا لا نستطيع أن نحدد إن كانت بعض المخلوقات نباتات أو حيوانات ، فهناك كائنات أولية بسيطة لا ترى إلا بالميكروسكوبات ، وعندما تنظر إليها تريد بذلك تصنيفها أو وضعها في مملكتها الصحيحة ، عندئذ لا نستطيع أن نحدد ذلك . ففيها صفات النبات جنباً إلى جنب صفات الحيوان . ومن أجل هذا ترى علماء النبات يضعونها في كتبهم ومراجعهم ، وكذلك يكون الحال مع علماء الحيوان ، فهي نبات في حيوان أو حيوان في نبات^(١) .

ولم يتصور الإنسان حياة نشطة في غير الصورة العضوية التي تقوم على لحم ودم سواء كان في الإنسان أو الحيوان أو الطيور أو الأسماك . ولكن الإسلام يحدثنا عن مخلوقات من نور كالملائكة . وعن شياطين «من مارج من ناره» .

فالذين أوسع آفاقاً من العلم في هذا المجال ، وبالطبع فنحن لا نعلم شيئاً عن حياة مخلوقات من نور أو نار . ولكن المهم أن الصورة العضوية ليست هي الصورة الوحيدة للحياة ، التي يتصورها الإنسان ، والتي جعلته عندما يتصور مخلوقات فضائية يعطيها صورة قريبة من صورته ، وأن تفاوتت طوًلاً

(١) أنظر مقالاً بعنوان «الحائرون الثلاثة» بقلم الدكتور عبد المنعم صالح في مجلة العربي العدد

٢٣٢ - مارس ١٩٧٨ ص ٣٩ .

وعرضاً ، الأمر الذى يوضح أن الإنسان رغم كل تقدمه فإنه لم يستطع تصور حياة مختلفة عن حياته الخاصة .

فإذا كنا لا نعرف الحياة تماماً ، فنحن أيضاً لا نعرف الموت تماماً وهل هو «نوم طويل بدون أحلام» - إن النائم المسجى على سريره هو - إلى حد ما - كالميت الممدد فى كفنه فلا هو يمسير ، أو يتكلم أو يأكل أو يشرب أو يمارس نشاطاً مما يمارسه الإنسان فى حياته ، ولا يملك قوة تدفع عنه الأذى والفرق الأعظم بين الموت .. والنوم .. هى البقطة فى الصباح فى حالة الموت ، لا بأت هذا الصباح - كما يتصور المتكبرون للبعث - أو يأت بعد فترة - قد تكون ألوف السنين ، عند البعث ، ولكنها بالنسبة للميت عندما يبعث يوماً أو بعض يومه لأن مدلول الزمن مفقود فى حالتي النوم .. والموت ...

وفى هذا النوم ، والعيون مغلقة ، والبطاطين مسئلة ، ترينا الأحلام عالماً سحرياً .. رجال ، ونساء ، وبلاد ، وحيوانات ، وخوائن .. ويقولون إنها «العقل الباطن» . وهل يرى العقل الباطن ويقطع المسافات ويؤلف الروايات ، ويظهر للعين المغلقة الرؤى والمشاهد . دع عنك صدق كثير من الأحلام ، سواء فى المستقبل أو الماضى . وهى حالات متواترة فى الشرق والغرب . فى الحديث والقديم - .. وقد أجاز أبو بكر وصية ثابت بن قيس التى ذكرها فى المنام لأحد اخوانه . وهى واقعة مؤكدة ، ومذكورة فى معظم كتب الحديث^(١) .

ولقد يبدو قياس الموت على النوم فجاً ، ولكن الظواهر التى تكتنف الزمن تسمح لنا به ، بل ونجاوزه ، كما أن حقيقة أن المادة طاقة مختزنة محبوسة ، وأن الطاقة مادة متحررة منطوقة ، جعل التحول من مادة إلى طاقة - أو العكس - ليس مستحيلاً من الناحية النظرية ، حتى فى صورة لا تكاد تصدق .

(١) انظر على سبيل المثال سر الروح للامام الباقى الشافعى ، وكان ثابت قد قتل يوم اليعلماء وعليه درع بهيمه ، فمر به رجل من المسلمين . فأخذها . فجاء ثابت لرجل من المسلمين فى المنام وقال له : «وصيك بوصية فإياك ان تقول هذا حلم فتضيئه ، ثم وصف له مكان درعه . واين خباها من أخوها - ثم اوصاه اذا قدم على أبى بكر بالمدينة ان يسد دينه وان يحرر بعض عبده ليع .. فأحرر الرخ حالاً فأرسل فأحضر الزرع ثم لما ذهب الرجل الى المدينة ذكر لأبى بكر رؤياه فأحضر من ذكر ما حدث بها وقالوا : «لا تعلم لحناً لجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس» .

وقد نال مدرس مصرى درجة الدكتوراة من كلية الهندسة حول ذلك الموضوع ويومها قال إنه نظرياً يمكن إرسال إنسان بالاملكى بواسطة جهاز إلى أمريكا فى جزء من الثانية وإستقباله هناك بجهاز آخر يعيده بشراً سوياً^(١) . وقال بعض علماء الطبيعة «إننا لو تصورنا إنساناً يعيش على أحد الأجرام السماوية التى تبعد عن الأرض أربعة الاف سنة ضوئية ، ولو تصورناه يملك منظاراً ضخماً يمكنه ان يرى مايجرى على الأرض لاستطاع هذا الانسان ان يرى الآن فى هذه الساعة الحوادث التى كانت تجرى على الأرض منذ أربعة آلاف سنة - أى لراى المصريين القدماء وهم يبنون معبد الكرنك أو لراى تحتمس أو رمسيس الثانى وهما يخوضان معاركها فى كادش ومجدو^(٢) .

وثمة ظاهرة طبيعية معروفة تدعى «الإنسلاخ» Metamorphosis تحدث لبيضة دودة القز التى تنقف عن دويده صغيرة تنمو حتى تصير يسروعاً يلتهم أضعاف وزنه من ورق التوت الغض ، فإذا بلغ أشده واكتمل حجمه فكان حوالى ثلاث بوصات طولاً - تأبى وأمسك عن وليمته تلك ، وهل بملوكه تحول ظاهر ، يرفع رأسه ويمضى متراوياً قنماً طوراً ، ورجعاً آخر ، وما يلبث أن يمح من مغزال فى فكه الأسفل خيطاً حريرياً دقيقاً يثبتته إلى غصين أو حامل آخر راسخ مطمئن ، ومن ثمة يأخذ فى الغزل ألتفافاً ثم ألتفافاً فى دورة على صورة الرقم الأفرنجى 8 بضعة أيام ، فيقيم من حول نفسه كسوة طول خيوطها ألف باردة أو أكثر من حرير ثمين حتى يصبح محبواً فى داخل فيلجة بيضاء .

ثم يخيم السكون المطلق ، ويظهر اليسروع بمظهر المأخوذ بالنعاس ملفوفاً فى كفن من الحرير .. قد أسمى هذه الحال نوعاً من النوم ، ولكن فى داخل حشوته البننية ، تبدأ إستحالة من نوع باهر عجيب ، فإن كثيراً من أعضائه وأنسجته تأخذ فى التقشر ثم تنبذ ، ومن مادتها تتخلق أبنية جديدة مختلفة تماماً عن أصلها ، هى أعضاء البعوضة المجنحة ، كما لو أن هذا الكائن العضوى

(١) أنظر مقالاً فى العدد ١٢٥٦ من مجلة صباح الخير فى ١٩٨٠/١/٣١ ، أستعدوا للسفر فى انفضاء . ص ٥٠ .

(٢) الاسلام ورسوله بلغة المصر للإستاذ أحمد حسين ص ٨٨ .

هو في جملته حيوانان مختلفان خلق الثاني من الأنقاض البنية المتخلفة عن الأول^(١) .

فهل هناك ما هو أكثر إثارة للدهشة والعجب من أن يتحول اليسروع المكفن في فيلجة بيضاء من الحرير إلى بعوضة مجنحة تتطلق في الفضاء ؟ إنه ليروق للإنسان أن يتصور أرواح الشهداء هكذا وقد أنطلقت من أجسامهم حتى تتعلق بأطيار الجنة .

إننا لا نستطيع أن نجزم بعدم وجود أرواح ، بل نحن نجزم بوجودها ، ولكننا لا نستطيع أن نعرف عنها المعرفة المحددة التي تتشابهها الطلعة الإنسانية . أو يرتضيها العلم ومقاييسه ، وكما قلنا ، فإنه لم يكن من هذا بد .. لأن الروح تظل من أمر الله ، ويظل علمنا مهما كثر .. قليلاً أمامها .. علينا أن نفقح بالمبدأ العام الرئيسي الذي يمكن .. لولا التعتن والتمحك .. أن تتلاقى عليه العقلانية والأسلام . وهو خلود الأرواح - ولكن دون معرفة دقيقة لحالتها ..

وقد يقنعنا في هذه الحياة الدنيا أن ما كنا نحبه في من فقنناهم من أم أو زوجة أو أب أو أب ، وما كان يكرنا بهم ويأخذ بألبابنا من حركة وسكنة ، ونغمة في الصوت ووضعة في العين ، ولازمة عند القول أو العمل ، بل حتى ملامح الوجه وإتساق الأعضاء .. الخ إن هذه أصلها صفات والصفات لاتموت بموت أعزائنا .. ويمكن أن نحفظ بحبنا لها ، ويمكن أن نتلمسها في آخرين - كنوع من الإحياء لها - ويمكن أن يكون حبنا لهذه الصفات مغبراً ما بين الحياة والموت .

قال أحد الكتاب :

« كان لأمي تأثير كبير جداً في حياتي ، فقد كنت أحبها : أحب كل ملامح وجهها ، وأنغام صوتها ، ولمحات عينيها . ثم أنتهت ذات يوم إلى أن ما كنت أراه فيها ليس هو ذاتيتها ، وأن صفاتها الحقيقية هو ما فيها من حب وعطف ورحمة ، وهذه الصفات ليست ما يرى بالعين » .

(١) حياة الروح في ضوء العلم ص ٥٤ .

الفصل التاسع

الدار الآخرة : الجنة . والنار

يصل تجهم العقلانية للدين إلى غايته عند ذكر الحياه الآخرة ، وما تصطبح به من ثواب وعقاب وجنة ونار ، فلن وجود جنة وعرضها السموات والأرض ، ونار تشوى الوجوه ، هو أمر يصعب على العقلانية أن تسيغه ، وما أيسر أن تقول مع الذين قالوا فإن هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر .

نعم ليس هناك ما هو أسهل من الإنكار ومن التخلي عن الإيجاب وما يتطلبه من إثبات .. ورغم الدهشة التي قد تمتلك النفوس ، أول وهلة ، من وجود دار آخرة ، فهناك أكثر من مبرر أصولي واحد ، يوجب إيجاباً وجود الدار الآخرة ..

هناك غلبة الحياة على العدم ، ولماذا نقبل فكرة الإنذار النهائي للحياة الإنسانية ، وللجنس الإنساني وأديانه وفلسفاته وحضاراته .. وكأنها لم تكن ، ولانقبل إعادة لهذه الحياة بعد إنذارها .. إن الماديين أنفسهم يرفضون فكرة الأنذار . فعلماء الطبيعة يرون أن الطاقة لا تفنى ، وإنما تغيّر نفسها ، ولما لم تكن جامدة ، فإنها تأخذ اشكالاً متفاوتة تتوالى من حياة إلى حياة ، وعلماء الأحياء يذهبون إلى أن المادة لا تفنى ويتحدثون عن «دورات الحياة» فالذين يموتون ويدفنون تتحلل أجسامهم إلى عناصرها الأولى بفعل الميكروبات التي

تملأ التربة ، ومن هذه العناصر تستمد الأشجار بفضل جذورها الضاربة في أعماق الأرض غذاءها الذى يمكن الأشجار بفضل عملية التمثيل الضوئى من أن تثمر ثمارها . وعلى هذه الأثمار وما يماثلها من بقول أو خضر يعيش الحيوان والإنسان حتى يموت لتبدأ دورة جديدة من دورات الحياة بحيث جاز لكاتب أن يقول «فما يدريك بعد هذا ان جسم سقراط أو الأسكندر أو تيمور لنگ قد توزعت عناصره بين شجرة وطائر وبعيان ودودة وحصان والاب أخرى من الأحياء : لقد أختفوا ظاهرياً فى التراب كما أختفى غيرهم ، ولكن عناصرهم دارت وتدور فى أحياء أخرى .

وما يدريك إن الجسم البىض الذى يتلوى أمامك على خشبة المسرح راقصاً رقصات تثير الإعجاب ، ما يدريك إن عناصره كانت من قبل موزعة بين جراثيم وأميبيا وخنافس وسحالي وبعابين وديدان وخنازير وكلاب وغير ذلك . وقد تظنون أننى أقصد بهذا تناسخ الأرواح ، ولكن ما هذا قصت ، بل أعنى تلك العجلة الضخمة التى تدور بعناصر الأرض وأحيائها ، فتحيل التراب حياة والحياة تراباً^(١) .

فهذا نمط من «البعث» بالتعبير القرآنى فى صورة مادية وإذا كان الله تعالى قد وضع مُنْناً تجرى بها هذه الدورات فى صورة متكررة آلية غير محسوسة ، وتحمل مع هذا صورة من صور الإعجاز والخلق ، فماهى الغرابة فى أن ينشأ الله نشأة أخرى يوم تبدل السموات غير السموات والأرض .. عندما يحدث عارض يودى بالكرة الأرضية أو يودى إلى فناء الجنس البشرى عليها ..

أما كيف يبعث الله تعالى العظام وهى رميم فهو السؤال الذى رده المشركون فى القديم ، ويرده الماديون فى الحديث ، وقد رد عليه القرآن رداً منطقياً ﴿ وَضَرْبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٨ يس)

(١) دورات الحياة للدكتور عبد المحسن صالح - المكتبة الثقافية يناير ١٩٦٣ - ص ٥٠ .

﴿هو الذى يبدؤ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾
(٢٧ الروم)

وليس الإسلام وحده هو الذى يقول هذا الكلام ، إن اليهودية والمسيحية تذهب إليه أيضاً وينفس الألفاظ تقريباً «القيامة» - وهو التعبير المسيحي للدار الآخرة لدى المسلمين - موضوع مقرر ، ومقمن ، وليس هناك ما هو أكثر تأثيراً ولمساً للنفس من عبارة «رقد على رجاء القيامة» التى نراها على شواهد قبور المسيحيين ، أو نقرأها فى صفحات الوفيات .

جاء فى كتاب الخلود للدكتور سيد عويس

«وقد وجه العهد القديم النظر إلى القيامة . فقد جاء فيه «تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا ياسكان التراب (اكو ١٥ - ١٣ - ٢٤) وكثير من الرافدين فى تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية ، وهؤلاء إلى العار للأندراء الأبدى . والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور» ، ولما لم يؤمن اليهود بهذا ، وقالوا إن عظامنا قد صارت أرضاً وفنيت .. هاهم يقولون يبيت عظامنا وهلك رجاؤنا . فقد أنقطعنا ، كانت الإجابة على ذلك .. قل لهم هكذا : قال السيد الرب : هأنذا أفتح قبوركم وأصعكم من قبوركم باشعبي وأتى بكم إلى أرض إسرائيل . فتعلمون أنى أنا الرب عند فتحى قبوركم وإصعادى إياكم من قبوركم باشعبي وأجعل روحى فيكم فتحيون وأجعلكم فى أرضكم فتعلمون أنى أنا الرب تكلمت وأفعل» (حز ٣٧ : ١٢ - ١٤) .

وقد أكثر كتبة العهد الجديد من ذكر القيامة المجيدة للأجساد إيدانا بمركزها العظيم بين المبادئ المسيحية وتعظيماً لقوائدها . حيث وردت كلمة «قيامة» مع مشتقاتها نحواً من مائة وإحدى وعشرون مرة . منها إحدى وعشرون تخصص بالقيامة الوقتية ، والمائة بالقيامة الأخيرة . هذا عدا مترادفات كالحياة وغيرها ومستلزمات كالدينونة ونحوها .

وكان الرسل الأمجد في خطبهم العامة والخاصة ، يجتهدون في أن يجلوا موضوع القيامة مقررين إياه بوضوح ، كما أثبت ذلك لوقا الإنجيلي، في سفر الأعمال . ففي خطابات «بطرس» الخمسة ، قرر هذه الحقيقة عشر مرات ، وفي خطابات «بولس» الستة ، نكرها في خمسة منها عشر مرات أيضاً ، كما أن خطاباته التي ألقاها ولم يسجل نصها ، كانت مرتكزة عليها . منها خطبه الثلاث التي ألقاها في مجمع تسالونيكي ، كانت تعلن بوضوح هذه الحقيقة ، «فدخل بولس إليهم (مجمع اليهود) حسب عادته وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب - موضعاً مبيناً أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات (١) ع ١٧ : ٢ - ٣) ، وكان موضوع بشره في أثينا ، نفس هذا الحق «بشرهم بيسوع والقيامة (١ ع ١٧ : ١٨) . ومن فحوى خطبه الخاص ل «فيلكس» نرى أنه لم يغفل عن الإلمام إلى هذه الحقيقة بطريق للكنائس والدينونة العتيدة (١ ع ٢٤ : ٣٥) .

وماذلك إلا لكون الرسل اعتبروا أن القيامة هي الموضوع الجوهرى ، الذى شعروا بمسئوليتهم نحوه بالشهادة الصريحة فى كل حين بمنتهى الشجاعة والتضحية : «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤنون الشهادة بقيامة الرب ، لذا أثبتوا فى صلب قانون إيمانهم أن «أومن بقيام الجسد»^(١) .

والكيفية التى تبعث بها الاجساد فى المسيحية قريبة من كيفية بعث الاجساد فى الاسلام «فما ان ينفخ فى البوق حتى تقوم الاجساد الميتة ، وتسلم البحار الأموات الذين غرقوا فيها . وتتفرح الصخور والكهوف وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم فى الغابر وفى صخور الجبال» وحينئذ يتقدم ملائكة الله ليفصلوا الأشرار من الأبرار فيقف الأبرار عن يمين الله ، أما اللاهكون الأشرار فيحشرون جميعاً الى اليسار . ويكون مصير الأولين الحياة الأبدية ، بينما يكون مصير الآخرين العذاب الأبدى أو النار الأبدية المعدة لابلوس وملائكته»^(١) .

(١) ص ٨١ - ٨٢ .

الدار الآخرة - هيكل العدالة المثلى :

على أن السبب الأعظم الذى يوجب إيجاباً قيام الدار الآخرة، فى الاسلام هو إستكمال العدالة التى عجزت الحياة الدنيا عن أن تحققها . فالفكرة الرئيسية فى الدار الآخرة هى إثابة المحسن وعقاب الممسيء . وللقيام بهذا الدور ومن أجله أوجب الله تعالى الدار الآخرة وقرن بها الجنة والنار ، وهو أمر واضح جداً فى القرآن ومكرر فى مئات الآيات التى يعجز عن إستيعابها هذا الفصل ، فالدار الآخرة هى هيكل العدالة الكاملة والمثلى التى تنتصب لكل مظلوم وحتى يقتضى للشاة الجماء من الشاة القرناء لم نطحتها . كما جاء فى الحديث وسواء أريد بالحديث هذه الواقعة وأمثالها بالذات أو أريد به رمز لشمول العدالة ، فإن الفكرة فى الدار الآخرة هى دار العدالة .. وبدون الدار الآخرة لا يكون هناك عدالة ، لأن محاكم الدنيا ، كما يعلم كل فرد ، إذا أدانت ظالماً فإنها نقلت عشرة ، فضلاً عن أن هناك من القضاة من كان يجب أن يقف موقف المتهمين والعكس بالعكس ، وحتى لو أدانت المجرمين فإنها لا تتيب المحسنين ، فإذا سمح بهذا فإن بناء العدالة ينهار ، فالعدالة لا بد وأن تكون عدالة كاملة أنكى من تحايل المخادعين وأقوى من هيمنة السلاطين .

وقد كانت هذه النقطة - أعنى الحاجة إلى هيكل للعدالة المثلى - هى التى جعلت الفيلسوف كانت يؤمن بالدار الآخرة ، لأن فلسفته القائمة على الواجب لا يمكن أن تكتمل إلا بوجود مثل هذه المحكمة التى تجعل للواجب كياناً واقعاً يخرج به من إطار الفرض النظرى . وتمثل هذه اللفظة نقطة التقاء بين المدخل العقلانى لمؤلف نقد العقل المجرد، والمدخل الإيمانى للإسلام . وتبرهن على أن البحث المخلص الأمين عن الحقيقة يجعل أصحابه يصلون فى النهاية إليها ، حتى وإن اختلفت سبلهم واساليبهم ومداخلهم .

ونوجه الإنتباه إلى نقطة هامة للغاية ، إن فكرة خلود الروح كانت فى بعض الديانات والمعتقدات - هى التى أدت إلى وجود الدار الآخرة ، بل وإلى وجود الله تعالى كما رأينا فى الفصل السابق ، ولكن الامر فى الإسلام مختلف ، فإن

فكرة العدالة التي يقوم عليها الإسلام هي التي استتبعت خلود الروح لتأخذ العدالة مجراها . ومن هنا جاء التركيز في الحياة الآخرة على الثواب والعقاب ، أى العدالة التي لاتفتل أحداً بما فى ذلك المسلمين أنفسهم .

وتتضح أهمية هذه الملاحظة من أن خيال الإنسان القديم أظهر له الخلود كأمل أسمى ومواصلة للبقاء الذى قطعه الموت . وبالتالي قاده إلى الإيمان بالله . ولكن خيال الأنسان الحديث قد لايجعل للخلود هو الأمل الأسمى له ، كما كان بالنسبة للإنسان القديم^(١) ومن ثم لايكون هناك مبرر لأن تأخذ الدار الآخرة الصورة الصارمة التى أخذتها فى الإسلام ، بل لقد يفضل الكثيرون أن لاتوجد أصلاً ، لأن الخوف من عذاب النار قد يفوق الأمل فى نعيم الجنة .

والفرق بين الاسلام والأديان الأخرى فى هذه النقطة هو الاختلاف ما بين المنطلق الموضوعى . والمنطلق الذاتى . الحقيقة الموضوعية بكل ما فيها من تجرد ، والمنطلق الذاتى الذى يبيلور الهوى الفردى .

والعدالة فى حقيقتها تعنى الحق ، فهى الحق مطبقاً ، والحق هو الأساس لكل شئ ، وللاديان وللسموات والأرض ، بل هو أعظم ، هو اسم من أسماء الله تعالى ، وهو رمز الله تعالى . وأقرأ إذا شئت :

﴿ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم﴾ (٦٢ الانعام)

﴿فتعالى الله الملك الحق﴾ (١١٤ طه)

﴿ذلك بان الله هو الحق ، وإنه يحيى الموتى﴾ (٦ الحجر)

﴿ذلك بان الله هو الحق ، وان ما يدعون من دونه الباطل﴾ (٣٠ لقمان)

﴿الم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق﴾ (١٩ ابراهيم)

(١) أنظر ما جاء فى كتاب «الخلود» للدكتور سيد عويس، عن ملاحظة وليام اورسلام من ان أقلية من المحتضرين كانوا يرغبون فى حملات فى حياة بعد الموت . وأن أقلية أخرى كانوا يأملون فى الغناء النهائي . أما الأغلبية من هؤلاء الأشخاص فقد كانوا غير مكتفين من ٥٨ .

﴿وما خلقتنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾ (٨٥ الحجر)

وقد يتشدد البعض .. هذا فرض .. وليس دليلاً ، ونحن نقول إن كل الحقائق تبدأ بفروض وتنتهى بالحقائق والوقائع . وهذا هو العقل أما الحس فهو يعجز عن الوصول إلى الأئلة ، وجدير بالعقلانيين أن يؤمنوا بما يوجبهُ العقل . لا الحس ، وإذا وصلت السفسطة بنا إلى إنكار الحق ، و «العدل» وما يوجبانه فلا فائدة .

وليس يصح في الأفهام شيء
إذا احتاج النهار إلى دليل

والحقيقة التي لا يمارى فيها أحد هي أن نظمنا للدنيوية عجزت عن تحقيق العدالة ، وحتى عندما تدعى بعض الدول أنها تطبق الشريعة فلما أنها لم تفهم الشريعة حق الفهم .. أو أنها أساءت التطبيق بحيث أصبحت الدنيا دار ظلم أكثر مما هي دار عدل . فهناك الملايين الذين يكفون ويشقون ويعملون ليل نهار في صمت ولا ينالون ما يكفل لهم الحياة الكريمة أو يتيح لهم حظاً من الإستمتاع ، فهم يعيشون ويموتون يلفهم الجحود والنكران ، كجنود مجهولين في جيش جرار طواه الزمان ، وفي مقابل ذلك يظفر الدهاء والمنافقون وأبناء الأغنياء وورثة الحكام بالذكور والشهرة ويتمتعون بكل طيبات الحياة . وقد يكون منهم من لم يعمل عملاً صالحاً في حياته أو يحسن شيئاً ، وقد يكون بينهم من يستحق السجن أو يكون قد أرتكب من الموبقات ما لو قطع إرباً لما نال ما يستحق ، ونجد الفادرين من الساسة .. والقلة من العسكريين يتصدرون قوائم الشرف ويشغلون مناصب الرئاسة ، وعندما يموتون يشيعون بمواكب مهيبه .. فلذا جاز أن يستمر هذا وأن يقف الأمر عنده لما كانت هناك عدالة ، ولما كان هناك حق ، ولكان كل هذا الوجود باطلاً ..

وقد يقول قائل .. ولماذا سمح الله تعالى بكل هذه المظالم في الحياة الدنيا ، وكان يمكنه تعالى أن يحول دونها باديء ذي بدء ولا يكون هناك حاجة

لإستئناف . والذي يسأل هذا السؤال هو كمن يسأل لماذا لم يجعل الله تعالى للناس عيباً فى ظهورهم ليرى بها ما خلفهم أو يجعل بدلاً من أقدامهم المنبسطة دائرة كالجملة .. الخ هذه المفصلات والأمثلة التى لا تحصى عند حد . إن الله تعالى أوجد الحياة الدنيا تبعاً لنواميس معينة ، وجعلها إختياراً ومسرحاً للفتنة من ناحية والإيمان من ناحية أخرى . ولم يجعل الإنسان ملاكاً ، وكان يمكنه ذلك ، فلا يخطئ ولا يئنب ، وسلح كل واحد بالهداية كما سلط عليه الفتنة . وصورة الحياة الدنيا على ما فيها من نقص وقصور أكثر روعة من حياة الملائكة الذين لا يفتنون ومن ثم لا يئنبون ولا يحاسبون ، شرط أن يتم الإنصاف فى الحياة الأخرى حتى لا يكسب الظالمون من ظلمهم ، ولا يعمط المحسنون إحسانهم .

الجنة والنار :

إن الحياة الآخرة فى جوهرها «محكمة عدالة» لأتابة المحسن .. ولعقاب المسيء ..

كيف يناب الأول ؟ .. وكيف يعاقب الثانى ؟
أوجد الإسلام جنة للأولين .. وجحيماً للآخرين

وعلى الذين يعجبون أو ينكرون أن يقولوا لنا ماذا كان يمكن أن يوجد للثواب والعقاب غير هذين ؟

وقد لا يكون هناك إعتراض على إيجاد الجنة والنار ، خاصة وأن الإسلام لم ينفرد بهما ، فهما فى معظم الأديان ، وإن تميز الإسلام بتأكيدهما بصفة لا توجد فى الأديان الأخرى بإستثناء الديانة المصرية القديمة .

ففى المسيحية جنة ونار ، وبالمناسبة للجنة ، استخدمت المسيحية التعبير الذى استخدمه الإسلام تقريباً «ما لم تر عين ولم تسمع اذن . ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه» (اكو ٢ : ٩) وجعلت المتعة العظمى فى الجنة الأنس بقاء الله تعالى (كما فى الإسلام) اما النار فهى نار حقيقية مستعرة - كالتنور - الى الأبد .

وإنما يكون اعتراض المعترضين على ما أفترنت به الجنة والنار من صفات ، ففي الجنة حور عين ، ولحم طير ، وأنهار من عسل ولبن وأساور من ذهب واستبرق وفي النار جحيم ومهل يشوى الوجوه وسلسلة ذرعاها سبعون ذراعاً.. الخ ، واعتراض المعترضين ينصب على محمية النعيم في الجنة ووحشية العذاب في النار ..

وهي شبهات روج لها المستشرقون وأعداء الإسلام ولكنها قد تخطر لغيرهم من الذين لم يلموا بالأبعاد الكاملة لهذه القضية ، فيحكمون عليها بالظواهر أو بما يتطرق إلى النفس أول وهلة ، دون تحقيق فكر أو إنعام نظر ..

والرد على هذه الشبهات متعدد الوجوه ، وهو في النهاية يحوها تماماً .. ولا يدع لها أثراً ..

فأول شيء .. إن علينا أن نفهم طبيعة الخطاب القرآني وهدفه ..

فالقرآن الكريم ليس قصة لها بداية تبدأ منها .. وله نهاية ينتهي بها ثم يسدل الستار عليها ، وليس هو مردأ لتاريخ أو إنباء بمعلومة .. لا يترك أثراً .. ولا هو مجرد إعلام ببعض الظواهر أو الوقائع ، أو المبادئ .. إن القرآن كتاب هداية وموضوعه الإنسان وهدفه هو هداية هذا الإنسان ، وهذه الهداية تتطلب عادة كفاحاً وجهاداً وقوة وعزيمة كي ينتقل الإنسان من عالم الضلالة إلى عالم الهداية . خاصة إذا أفترن عالم الضلالة بالشهوات وبما تهوى الأنفس ، وبما خلقه الآباء وماتقره الأوضاع القائمة بالفعل .

والإنسان هنا اسم جنس كما يقولون .. أى أن المقصود به الايمان في كل زمان ومكان .

علينا أن نقدر مدى صعوبة المهمة التي تصدى لها القرآن والتي لا تماثلها فيما نعلم مهمة ثانية حتى بالنسبة للأديان الأخرى التي كانت مقصورة على اناس دون اناس ، وعلى زمن دون زمن .

والقرآن كما هو معروف نظم لكلمات ، ولا يملك قوة أخرى غير هذه

الكلمات . فكان يجب أن تكون هذه الكلمات من القوة بحيث تصيب من الانسان الموضوع المؤثر والوتر الحساس ، وبالتالي يمكن أن تغير وتحقق الهداية .

. وهذا أمر لايتأتى بمرء ، أو بإعلام ، أو بتقرير حقائق علمية وحسابية ، فلو جاء القرآن بأن ناتج ضرب 2×2 هو ٤ ، أو أن أطول أضلاع المثلث أقصر من ضلعيه الآخرين لما لمس هذا نفسية الناس . فلم يحدث أبداً أن قامت ثورة لمثل هذا الهدف ، أو تحركت الجماهير لتحقيقه ، أو غير شيئاً من نفسية الناس ، فالمسدخل الوحيد لتغيير الناس هو معالجة «النفس» ، التي لاختلف باختلاف الأزمان والأماكن . ويقدر ما يعالج أصل ما فى هذه النفس ، بقدر ما يكون عمق التأثير والتغيير .

من هنا اكتسب الخطاب القرآنى طبيعة نفسية سيكولوجية، وأسلوباً فنياً ، لأن الفن وثيق الصلة بالنفس .

وكان لابد بالنسبة لمعالجة القرآن للثواب والعقاب أن يأخذ هذا الطابع ، كما أخذته معالجة القرآن للقضايا الأخرى الرئيسية للإيمان والهداية .

وطبيعة المعالجة النفسية - الفنية لها مقتضيات لايمكن أن تقوم إلا بها ، منها تكثيف التصوير بحيث يُضمن تأثيره على الطبائع الجافية ، والقلوب القاسية والنفوس اللاهية ، وإستخدام الرمز ، والإستعارة والمجاز والإلتجاء إلى التكرار والتأكيد والأطناب ، وإستخدام الجرس الموسيقى للفظ بحيث يدخل الأذن ، ويصل إلى أعماقها .. وغير ذلك من المقتضيات التى تتطلبها الفنون التى يراد بها التأثير على النفس ، بالإضافة إلى نبذ المعانى وسمو الغايات التى هى لب الهداية .

ولم يكن هناك معدى من هذا ، مادامت معجزة الإسلام كتاباً . ومادام هدف هذا الكتاب هو تغيير النفوس وإنقاذها من الضلالة إلى الهداية ، ولم يكن ليجدى إستخدام أسلوب الحوار «السقراطى» الذى يتطلب محاوراً

ومحاوراً وأسئلة وأجوبة ، أو تقرير مبادئ علمية لا تحرك لها النفوس
أو الإقناع العقلي المجرد والجاف .

ان مخاطبة الجماهير العريضة ليس فحسب عن موضوع الهداية بل حتى
فى الموضوعات العلمية يتطلب اسلوباً خاصاً يختلف عن الاسلوب الفنى
والاصطلاحى تماماً . وقد لاحظ اينشتين ذلك عندما وجه احد الكتاب نظره الى
كتابات سير ارثر اد اينجتون وسير جيمس جنز اللذين اصدرا عدداً من الكتب
العلمية عن الرياضة والكون بأسلوب له للطابع الألبى ووجهها الى الجماهير
العريضة فقال لمحدثه .

«يجب ان تميز ما بين الكتابات الأدبية ، والبحث العلمى ان هؤلاء السادة هم
علماء حقا ، ولكن لايجوز ان تؤخذ تعبيراتهم الأدبية على اساس انها تقرير
علمى .. انهم فى كتبهم «رومانتيكيون» وغير منطقيين ، ولكنهم فى ابحاثهم
يعملون بالمنطق العقلي الدقيق»⁽¹⁾ .

ومن غير المفهوم أن تمدح الفنون كالموسيقى والشعر والقصة والرسم ، وأن
توضع فى أعلى منجزات الإنسان ، ثم تنم إذا استخدمها القرآن لهداية الناس .

مانريد أن نصل إليه هو إنه لما كان هدف القرآن هو الهداية ، ولما كانت
الهداية لا تتأتى بالصورة الجماهيرية ولكل الناس فى كل العصور ، إلا بالمعالجة
الميكولوجية - الفنية للطبيعة الإنسانية ، ولما كانت الوسائل الأخرى - بما فى
ذلك الإقناع العقلي المجرد - تعجز عن ذلك . فقد تعين على القرآن أن يستخدم
هذا الأسلوب ، وقد استخدمه ونجح فى الهدف - وهو الهداية ، وخلق الإنسان
خلقاً جديداً .

ولا يمكن محاسبة هذه الوسيلة - مادامت هى الوحيدة التى تحقق الهداية .
لأن أسلوبها يختلف عن الأسلوب العقلانى - اسلوب الأبيض والأسود ، الحقيقة

(1) Where is Science Going. Max Planck p. 211 .

والواقع ، وأنه يلجأ إلى الظلال والأطراف ويستخدم الرمز والمجاز . وما قد يؤدي إليه هذا من أن الأوصاف التي جاءت في القرآن قد لا تكون مما نعهده في الحياة الدنيا ، أو نحكم عليه بمشاهداتنا في الحياة الدنيا . فالحور العين ، ولحم الطير ، وأنهار الخمر والعسل والسلسلة التي طولها سبعون ذراعاً والمهل الذي يشوى الوجوه ، كل هذا ليس شرطاً أن يكون مما نعهده في الدنيا بالفعل وإنما استخدم القرآن ما نعهده لأنه ليس من طريقة أخرى لتقريب المعنى .

ومن هنا قال ابن تيمية في «الأكلیل فی المتشابه والتأويل» : « وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وقدره . وصفته إلا الله ، فإن الله يقول « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » ويقول « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وقال ابن عباس « ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء » فإن الله قد أخبر إن في الجنة خمرأ ولبنأ وماء وحريراً وذهباً وفضة .. وغير ذلك ، ونحن نعلم قطعاً إن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه ، بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما في قوله « وأتوا به متشابهاً » على أحد القولين ، إن يشبه ما في الدنيا ، وليس مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق ، كما أشبهت الحقائق من بعض الوجوه . فنحن نعلمها إذا خاطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما . لكن لتلك الحقائق خاصية لاندرکها في الدنيا ، ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك غيبتها أو نظيرها من كل وجه . وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به . وهذا فيه رد على اليهود والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم ، فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون ما أخبر القرآن . ومن دخل في الإسلام وناقى المؤمنين تأول تلك على أن هذه أمثال مضرورية لتفهيم النعيم الروحاني إن كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد .. وإن كان من مناقفة الملتن مقر بحشر

الأجساد تأول ذلك على تفهم النعيم الذي في الجنة من الروحاني
والسماع الطيب والروائح العطرة كل ضال يحرف الكلم عن
مواضعه إلى ما أعتقد ثبوته . وكان في هذا متبعاً للمتشابه ، إذ
الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات . ولكن تخالفها
أكثر مما تشابهها ، فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه إلتغاء الفئنة بما
يوردونه من الشبهات على إمتناع أن يكون في الجنة هذه الحقائق ،
وإلتغاء تأويله ليردوه إلى المعهود الذي يعلمونه في الدنيا . قال الله
تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) . فإن تلك الحقائق قال تعالى فيها
(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) لا ملك مقرب ولا نبي
مرسل^(١) .

وصنف الغزالي في كتابه ميزان العمل الناس في أمر الآخرة أربع فرق
الأولى هي المؤمنة بالنعيم الحسي والمعنوي ، وهؤلاء هم جمهور المسلمين
والثانية وهم بعض الإلهيين المسلمين من الفلاسفة أستبعدوا اللذات الحسية
وأبقوا على اللذات العقلية ، ولم يستنكر الغزالي ذلك ، كما لم ير فيه مايؤدى
إلى فتور الطلب . والثالثة رأت أن استخدام القرآن لصور النعيم المألوفة في
الدنيا هو من باب التشبيه والتقريب لعدم إستطاعة إدراك نعيم الجنة حقاً فمثله
القرآن بما في الدنيا ، ولم يستنكر الغزالي ذلك أيضاً ، بل روى ما يقوله بعض
مشايخ الصوفية بمن يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لنعيم وإنما
مطلب القاصدين إلى الله لشرف من هذا ، ومن رأى مشايخهم ويحث عن
معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهم فهم هذا الإعتقاد من مجارى أحوالهم
على القطع^(٢) ، والفرقة الرابعة وهي الوحيدة التى استنكرها ، بل ونبذها هي
التي لاتؤمن ببعث أو نشور ، وترى أن الانسان يرجع إلى العدم بعد موته كما
كان قبل وجوده^(٣) .

(١) الأكليل في المتشابه والتأويل - لأن تيمية - مكتبة أنصار السنة المحمدية - ص ١٢ - ١٣ .

(٢) ، (٣) ميزان العمل للغزالي طبعة محمد على صبيح سنة ١٣٦٣ ص ٦ .

وفيما نرى ، فإن الناس أمام نعيم الجنة وعذاب النار أنماط ثلاثة .

النمط الأول : الذين صفت مداركهم ورقت حواسهم ، وصحت طبيعتهم ووصلوا إلى درجة كبيرة من الفهم ، سواء كان ذلك يحكم ملكاتهم الفائقة أو وضعهم الثقافي المميز . هؤلاء يتجاوبون مع ما جاء به القرآن من أن الجنة هي رحمة الله «ففي رحمة الله هم فيها خالدون» وتحيتهم فيها سلام ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، وهذه الإشارات تلمس المعاني التي تملك نفوسهم وتتجاوب مع مشاعرهم ، وفيها ما يرضيهم ويقنعهم ، وليسوا هم بحاجة إلى حوافز المتاع الحسي .. أو كوابح العذاب البدني ..

ومن الواضح بالطبع إن هؤلاء أقلية نادرة في المجتمع البشري ، ومثلهم مثل علي بن أبي طالب ورابعة العدوية وكبار الواصلين الذين يعبدون الله إيماناً وحباً لا رغبة في جنة ولا خوفاً من نار .

النمط الثاني : جمهور الناس وأغليبتهم الكاسحة ، الذين يكبحون طول حياتهم ، ولاتدع لهم ضرورات العمل ومطالب المعيشة الملحة فراغاً للفكر أو مجالاً للإستمتاع ، وحياتهم رحلة شقاء وحرمان ، وأملهم الأسمى هو أن تتاح لهم فرصة الأستمتاع بما حرموا منه والراحة مما شقوا به .. والجنة بالنسبة لهم هي الملاذ الذي يكفل لهم طبيبات تماثل طبيبات الحياة الدنيا التي حرموها . ومن هنا فإن الشيء الوحيد الذي يلمس نفوسهم هو ملجاء بالقرآن من إشارات إلى السمنن والامستبرق والهور العين وأنهار العسل والخمر حتى وإن كانت حقيقتها غير ما هي في الدنيا .. مما لا يعلمه (ملك مقرب أو نبي مرسل) بتعبير ابن تيمية .

النمط الثالث : الذين تضافرت عليهم ظروف معينة بحيث جعلتهم نوى طبيعة عدوانية أنانية شريرة ، فطباعهم جافية ، وقلوبهم قاسية ، وقد تحكمت فيهم الأنانية فلم يروا إلا أنفسهم ، فعملوا كل حياتهم للوصول إلى أعلى المناصب بالنفاق والخداع والكذب والتزيف والاستغلال ، ومنهم الذين يشبعون

نزعاتهم الشريرة ونفوسهم المريضة بإذلال الناس وتعذيبهم ، ومنهم أكابر المجرمين من رجال المياسة والحروب وأصحاب الأعمال وأبطال الأمبراطوريات.. الخ... الذين سفكوا الدماء وحكموا بالحديد والنار ، وحرّموا شعوبهم الحرية والعزة .. وجعلوا بلادهم سجنًا كبيراً وتفننوا في التعذيب هم وأتباعهم - من وزراء الداخلية .. حتى أصغر جندي أشترك معهم .. الخ .. وهؤلاء لا ينفج فيهم حديث عن جنة فيها سمو روحى أو إستماع حسى - فليس لهم قلوب يفقهون بها ، وقد أستطاعوا بفنون التزييف والاستغلال والبطش أن يصنعوا لأنفسهم جنة صغيرة فى الحياة الدنيا . وانما ينال منهم الوعيد الشديد والجزاء الرهيب ، وأشدّها هى النار ، ولا بد أن تظهر النار فى أشنع صورها - لأن كلمة النار المجردة لا تكفى - وقد تنسى فلا بد من كل الأوصاف المروعة التى توصف بها فى القرآن حتى يمكن أن تؤثر فى قلوبهم القاسية ونفوسهم المتحجرة .

وفى الوقت نفسه فإن القرآن قد فتح لهم باب التوبة إذا أقلعوا عن موبقاتهم .

التعظيم «الحسى» والتعظيم المعنوى :

كان لابد للقرآن أن يخاطب كل نمط من هذه الأنماط بما يتجاوب معه ، وما يؤثر فيه ، إذا أراد هداية الناس ، ولم يكن هناك من وسيلة أخرى ، وكان من الضروري أن يتعامل مع الغريزة آونة ، ومع القيم آونة أخرى . وكان كالمطبيب الذى لا يمكن أن يرفض مريضاً لشدة مرضه ، أو سوء حالته - على العكس . ان هذه نفسها تكفل للمريض نصيباً أكبر من عناية الطبيب ، وتجعله احوج اليها .. وكان من الضروري ان يعمل القرآن حساب الاختلافات العديدة فى النفسية والمزاج والفهم بين الأجناس بعضها بعضاً ، وبين العصور قديمها وحديثها .

وقد نجح القرآن فى هذا . فلا يعلم كتاب ظل بعد ألف واربعمئة سنة غصاً نصيراً ، بل متوهجاً مثلاً كالقرآن ، لا يزيده مر السنين إلا رواء ، وكل يوم

يمضى يكشف عن جديد من وجوه إعجازه بحيث يمارس دوره فى الهداية اليوم ، كما كان يمارسه عند نزوله .

فإنه تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ماتوسوس به نفسه أنزل فى كتابه مايتفق مع طبيعة هذا الإنسان ومايحقق معه أعظم النتائج ، وليس من البعيد أن يكون وراء غمز الغامزين ، وما يثيرونه من شبهات الحسد العميق من توفيق القرآن .

وبالنسبة للجنة ، كان لابد أن يعرضها القرآن كما عرضها بالفعل نعيماً حسياً ، ونعيماً معنوياً . ولو توجه القرآن إلى الناس بنعيم معنوى فحسب لما أصاب ذلك نفوس الأغلبية المكثودة المحرومة ، ولما جاء بالجديد المنشود . ذلك ان فرص الاستمتاع النفسية والروحية والمعنوية ، أصبحت فى هذا العصر متاحة للجميع تقريباً بفضل التقدم فى وسائل الأعلام ، فيمكن للجميع الاستماع إلى ألحان موزار وسفونيات بيتهوفن .. وزوياً لوهات رويجز وفان جوخ ورافائيل الخ .. وروياً أو شهود الأوبرا التى لم يكن يشهدا إلا النبلاء . ومشاهد الجمال الطبيعى مبذولة دوماً للجميع ، وقد أصبحت السياحة متاحة لأوساط الناس ، وأهم من هذا كله أن أسمى وسيلة للاستمتاع الأبقى والتذوق الفنى هم قراءة القرآن والاستماع إلى جرسه ونغمه ، وما فيها من إتساق وموسيقى . وتدير معانيه الرائعة وتشبيهاته الرائقة .. وهذا كله متاح لكل الناس نون حاجة إلى جنة فى الآخرة .

ولو كان الاستمتاع الروحى والنفسى كافياً ، لعكف كبار الفلاسفة والكتاب والمفكرين والفنانين على فنونهم ، وهى من النسق الأعلى ، وهم سادتها ، ولما ضعف كثير منهم أمام المرأة الجميلة ، وخضعوا لها فنجد نيتشه يستجدى رضاء يهودية لعوب وماكسيم جوركى يتقرب الى ممثلة ترفضه ، ونابليون تخدعه زوجته الأولى فيحب امرأة لاتفضل الأوزة السمينة .. واوجست كونت يتوله فى حب المرأة معلقة اخطفى زوجها من حياتها ، ولما ضحى الزعيم الالماني «اسال» بحياته فى سبيل المرأة التى أحبها .. ولما فقد بارنل

ويولانجيه^(١) مستقبلهما السياسى لعلاقتهما النسائية ، ولما ضحى إدوارد الثامن بعرش الأمباطورية البريطانية للإحتفاظ بمطلقة جميلة .. وغير هؤلاء كثيرين .

إننا لسنا مثل منافقى العهد الفيكتورى ، ولايخجلنا أن نقول إننا نسعد بالمتع الحسية ، وأن الأستمتاع بالجمال هو من أعظم صور الأستمتاع ، وأن أروع صور الجمال تأثيراً هى ما جسنته القدرة الإلهية فى الجسم الإنسانى ، وإن أعمق صور التعاطف هى ما يجمع الرجل بالمرأة . إن كل الفنون من أقدم الآباد حتى الآن تدور حول الحب ، الذى لا يكون حباً إلا عندما تبرز فيه العاطفة بالغريزة ، فإذا كان فيها مايشين المجتمع ، فلماذا جعلها محور الثقافة والآداب ونبع فنون التمثيل والميما والموسيقى والشعر .. الخ .

إن مسلك الأوربيين والأمريكيين وادعاءاتهم تأثير العجب فهم يتهمون المسلمين بالشهوانية، فى حين أن حياتهم كلها تدور حول الشهوة والجنس ، وهم يتسافدون تسافد الحيوانات وتبدأ الحياة الجنسية من المراهقة حتى السبعين ، وتجد المرأة الأمريكية فى السبعين متأققة تمارس الحب، وتسعى لقضاء وقت طيب !! ولكل زوجة عشيق ، ولكل زوج عشيقة ...

إن العلاقة بين الرجل والمرأة أكتفتها فى الحياة الدنيا مخاطر عضوية لم تجعلها صفواً دائماً . وقد أنتفت هذه المخاطر فى الجنة ، فالمرأة فى جنة الأسلام مبرأة من كل ما فرضته الضرورات البيولوجية عليها فى الحياة الدنيا ، فهل يؤخذ على الأسلام إنه يبرز صورة محسنة للمرأة فى الجنة ، وهذا هو أمل الفنانين والمثاليين ، والمرأة نفسها ؟

وماذا عن الطيبات الحسية الأخرى .. لحم طير ، فاكهة ، أنهار من عسل مصفى .. الخ .

(١) بارنل ميلىس ايرلندى ، ويولانجيه سياسى فرنسى وصل كلاهما الى قمة الشهرة ، ولكنهما خسرهما لتورطهما فى علاقات نسائية .

لقد كان أمل البشرية الذى عجزت عنه حتى الآن هو أن توجد مجتمعاً لاتنفى موارده ، ولاتحد-خائره مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وعندما اكتشفت الآلات والقوى المحركة تصور «أوين» وبعض الكتاب أن العمال لن يضطروا إلى العمل إلا ثلاث أو أربع ساعات تكفى لأشاعة الطيبات . وظهر ماركس وقال للعمال إن الذين أفيون الشعوب ، يدعى جنة فى الآخرة فى حين أن من الممكن للأشترابية أن تقدم لهم جنة فى الدنيا ، فأنساقوا وراءه ، فلم يجدوا الجنة الموعودة ، ولكنهم وجدوا الجحيم الذى يفوق جحيم الرأسماليين . وكان قصارى ماوصلت إليه الحضارة الحديثة أنها حققت الجنة فعلاً ، ولكن للمليونيرات ، أما الجماهير العريضة فعليها أن تكدح ثم لاتجد إلا حياة تلبد جوها الأقساط موشيح البطالة، والأزمات .. الخ .

إن الفلاح الذى تفضنت يده من الامساك بالفأس والضرب به حتى أصبحت كبد التماسح ، والعامال الذى يكدح من الصباح حتى المساء وتشغله هموم الحياة وجهاز الحياة الصناعية الحديثة الذى سلبه القوة والحرية ، وربة البيت التى لاتعرف إلا الحمل والرضاعة ، وتعمل من الفجر حتى الليل فى الكنس والغسل والطهى ورعاية الأبناء وشتون البيت .. إن هؤلاء جميعاً يمضون حياتهم فى عناء وشقاء ولايكون لهم ذرة أمل فى إستمتاع ما لم يدركهم الله برحمته فيوجد لهم جنة تعرضهم عن كل ما حرموا منه فى الحياة الدنيا وتكافئهم عن عمله وكفاحهم . فلماذا يعد هذا شيئاً شاذاً أو غريباً ، وأصول العدالة توجبه وقدرة الله لاتضيق به ... أم أن الكحكة فى يد اليتيم ،عجبة كما يقول المشر المصرى .. وإن الجنة لاتوجد إلا فى الحياة الدنيا ، وإلا بالنسبة للأغنياء والأثرياء و «سيدات الصالونات» .

إن الحضارة الأوربية لاتخفى فخرها بإتاحة الطيبات من الرزق الأكل - الشرب - الملابس - الإستمتاع المادى والجنسى ، لكل من يستطيع أن يدفع ، فهل يلام الإسلام لأن جنته تقدم كل هذا مجاناً .. وللمستحقين .

ومع هذا ..

فقد أسمع نعيم الجنة الحسى للذى يريد أن يشبع هوايته فى الزرع ، وإن كان الزرع من أروع ماتقدمه الجنة ، ومن ثم فيمكن لذوى الهوايات أن يشبعوا هواياتهم الأخرى ، وأقترن نعيمها الحسى والمادى بتمتعة روحية يصغر أمامها كل المتع الأخرى ، إلا وهى رؤية الله تعالى ، هذا الأمل الذى تقطعت دونه أعناق الفلاسفة والمفكرين .. إن المؤمنين يسعدون به بصورة ما نعجز عن تكييفها ، لأن الله تعالى «لاتدركه الأبصار» حتى وإن كانت نفوس المؤمنين شاخصة ووجوههم اليه ناظرة .. وحتى لو كان هناك حديث نبوى عن الرؤية «كروية القمر» وعلى كل حال فإننا لآثرى من القمر إلا نوره ..

حقيقة التعذيب «الوحشى» فى النار :

أوضحنا فى الفقرات السابقة ان الطبيعة النفسية الفنية للخطاب القرآنى المنبثقة من هدفه «وهو الهداية» أقتضت أن يبرز النار إبرازاً رهيباً مروعاً بحيث يؤثر على ذوى القلوب القاسية الذين أريدوا بهذا الإبراز ، وبدون هذا ما كان يمكن أن يحقق الأثر المطلوب ، وإن هذا هو سر التشبيهات والتصويرات المروعة .

وأوضحنا - كذلك - إن الخطاب النفسى / الفنى أقتضى إن ما تتضمنه من تصورات قد لا تتفق مع مشاهدنا فى الدنيا ، وأن القرآن ، كان لابد وأن يستخدم هذه التصويرات لأنها الوحيدة التى نعلمها ، ويمكن عبرها أن نتفهم المضمون شأنها فى هذا شأن ما جاء عن الجنة أو ما جاء عن الله تعالى ..

وفى هذا وذاك ما يغير الصورة التى تبدو للوهلة الأولى - عن تعذيب رهيب فى نار جهنم .

وبالإضافة إلى هذا ، فيجب عند عرض هذه الصور من العذاب ، والآيات عن الجحيم أن نعرض أيضاً للآيات العديدة عن رحمة الله تعالى «وهو أرحم الراحمين» وإن رحمة الله تفوق بمراحل رحمة الإنسان .. وحسب القرآن أن

كل آياته تتوج باسم الله «الرحمن الرحيم» ومامن تأكيد للرحمة كهذا التأكيد ، فضلاً عن أن الرسول ما أرسل «إلا رحمة للعالمين» ، وأن الرسالة كلها «هدى ورحمة» «أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» ﴿١٥٧ الأنعام﴾

﴿ولقد جنتهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾
(٥١ الانعام)

﴿ونزلنا عليك الكتاب نبياً لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين﴾
(٨٩ النحل)

﴿هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (٢٠٣ الانعام)
﴿من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلمهم يتذكرون﴾ (١٣ القصص)

﴿هدى ورحمة للمحسنين﴾ (٣ لقمان)

وكذلك :

﴿قل لو أنتم تمسكون خزائن رحمة ربي لأمسكنكم غضية الانفاق﴾
(١٠٠ الاسراء)

﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه الغفور الرحيم﴾ (٥٣ الزمر)

﴿قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ (١٥٦ الأعراف)

فضلاً عن الآيات التي وصفت الله تعالى بأنه غفور رحيم ، ويضيق المجال عن ذكرها . والآيات التي حرم فيها الظلم على الناس تحريماً شديداً ، فكيف نظن بالله تعالى بعد ذلك أنارة من ظلم .. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها .

والحقيقة انه ما دامت الدار الآخرة هي أصلاً هيكل عدالة ، فالمفروض أن يُستبعد بدهامة أى ظلم ، لأنها إنما قامت لتقويم الظلم ، وتعويض المظلومين ، فكيف نظن أن يُرتكب فيها ظلم ، أو أن يكون العلاج هو الداء نفسه .

وقد كنت أبحث عن مبرر العدالة فى آية مثل «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» (النساء) دون أن أهدى إليه حتى تنبّهت إلى ما أقرّره «أكابر المجرمين» من الذين حكموا البشرية من فراعنة مصر ، حتى الآشوريين الذين أقاموا «أهرامات» من الجماجم ، حتى فظائع الرومان ، ثم فظائع التتار الذين كانوا يهلكون الحرث والنمل ولا يدعون طفلاً أو شيخاً أو رجلاً أو امرأة ، ويتترسون بالأسرى ثم ما قامت به محاكم التفتيش من أساليب للتعذيب تقشعر الجلود لمجرد قراءته ، وما قام به قادة الاستعمار من استعباد للأفريقيين . ونهب وسلب أفريقيا وآسيا ، حتى نأتى إلى عهد الديكتاتوريين فى العصر الحديث وساسة أوروبا الذين تسببوا فى حربين عالميتين قتل وشوه فيهما ما يزيد على مائة مليون فرد ، حتى نصل إلى حمزة البسبوني وأمثاله فى سوريا والعراق ومختلف دول العالم الثالث .

إن كل واحد من الملوك والأمراء والقادة والساسة واتباعهم الذين طبقوا أوامرهم الوحشية تسبب فى قتل وتعذيب وتشويه عشرات الألوف . إنه لم يسرق رغيفاً أو يفجر بأمرأة . ولكنه قتل وشوه شعوباً بأسرها ومارس أسوأ صور التعذيب من سمل عيون ، وقلع أظافر ، واحراق على نار بطيئة ، وكان أسفه الوحيد أن الموت ينقذ ضحاياه .

ماذا فعلت عدالة البشرية لهم ؟ إنها لا تزال تمجدهم ومن حكمت عليه فإن أقصى مالدنيا أن تقضى عليه بالموت فهل من العدالة أن يتساوى فى العقوبة من قتل فرداً ومن يقتل مليوناً ؟ إن عدالة البشرية لا تستطيع أن تقتل مجرماً إلا مرة واحدة . وعدالة نار الآخرة وحدها هى التى يمكن أن تعاقبهم بمقدار جرائمهم . .

إنها صورة مروعة ، ولكنها عدالة ، وفطاعتها هي نفسها عين العدالة . لأن الجرائم الفظيعة يجب أن يعاقب عليها بعقوبة تتناسب معها ، وأى تسامح يكون إخلالاً بميزان العدالة .

وإذا جلت الذنوب وهالت فمن العدل أن يهول الجزاء

والعقوبات بصفة عامة كلها سنية كريهة . ان السجن في زنازانات ضيقة وتقييد الأيدي بالاعلال الحديدية .. هو إهدار للكرامة .. وقضاء على الحرية ، ومع ذلك فلا مناص عنه ، وهو يطبق في كل دول العالم ، لأنه إنما يطبق على من أهدروا الكرامة والحرية .

لقد أعدت جهنم لكل مارد متمرده بتعبير الرسول ﷺ لكل طاغوت وديكتاتور وسفاح ومستغل ولم تُعد لمن يقصر في صلاة .. أو يرتكب أثماً لأن هذه مما يُجِبُّهُ الأستغفار وتذهب الحسنات وإن الحسنات يذهبن السيئات .

★ ★ ★

- ومع هذا ...

فإذا تعاضمتنا تلك الآيات التي تصف عذاب النار ، فلا بد أن نضع جنباً إلى جنبها آيات العفو والمغفرة والرحمة ، واستبعاد للظلم ، لأن القرآن يكمل بعضه بعضاً . فإذا حدث هذا لرجحت كفة الرحمة ، حتى على كفة العدالة . لأن الله تعالى يحكم بالعدل أولاً ، ثم يتلطف برحمته .. لتتخذ كل من في نفسه ذرة من الخير .

فإذا قيل ألم يكن من الأفضل إغفال تلك الآيات المروعة والأوصاف الرهيبة ، فإننا نقول ، كلا .. كان لابد أن تُردَّ ، لأن هناك من لا يفهم إلا هذه اللغة ولا يتأثر إلا بها .

★ ★ ★

والقضية بعد ليست جديدة ، كما يُظن ، فقد عرضها على النص نفسه
إولى الناس بالدفاع وأقربهم إلى الرحمة : ام . فقد روى عن ابن عمر قال
كنا مع النبي ﷺ في بعض غزواته ، فمر بقوم فقال «من القوم» قالوا نحن
المسلمون ، وأمرأة تحضب (أى توقد) بقدرها ومعها ابن لها فإذا أرتفع
وهج تحتت به ، فأنت النبي ﷺ فقالت «أنت رسول الله؟» قال «نعم» قالت
«يايى أنت وأمى أليس الله أرحم الراحمين» قال «بلى» قالت «إن الأم لاتلقى
ولدها فى النار» فأكب رسول الله ﷺ يبكى ثم رفع رأسه إليها وقال «إن
الله لايعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذى يتمرد على الله وأبى أن يقول
لا إله إلا الله» . رواه أبى ماجة^(١) . فهذا الحديث وإن كان يثبت النار ، إلا
أنه يوضح أن فهم كثير من المسلمين عن هذا الموضوع لايتفق مع ماقدمه
الرسول ، وماقصر به النار على المارد المتمرد .

والذين يثيرون قضية النار ومعظمهم من المستشرقين والذين يغمزون
الأسلام ينسون أن هذه النقطة أدت إلى أن يستبعد التشريع الإسلامى من عقوباته
الحرق بالنار . فلا يحرق بالنار إلا خالفها . فوجود النار فى الدار الآخرة ..
أبعدها من الحياة الدنيا ، على نقىض ماحدث للمسيحية ، فلما كانت الكنيسة
تمقت الدماء ، «ecclisia abhorreta sanguine» متأثرة بما قيل عن «الدم المسفوح
للمسيح عند صلبه ، فإن العقوبة المقررة أصبحت الاحراق .. فكانت الكنيسة
تسلم المدان إلى السلطات المدنية لإعدامه بشرط أن لايسفك دمه ! وكان معنى
هذا الحرق . وهذا هو سر تلك المواكب الرهيبة التى سبق فيها المخالفون
والملاحدون زمرأ إلى المحرقة وأطلق عليها مواكب الإيمان auts de fé
واستمرت من سنة ١٤٨١ حتى سنة ١٨١٣ فى أسبانيا .

وقد أثار موضوع عذاب النار فى نفوس بعض الفقهاء القدامى ما يثيره فى
نفوس بعض المحدثين ، فارتأى معظمهم أنه لن يخلد فى النار أحد من

(١) كتاب مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزى - المكتب الإسلامى بيروت
تحقيق الألبانى ج ٢ ص ٧٣٥ .

المسلمين - وتضمنت بعض الأحاديث وصفاً لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة ، فضلاً عن أحاديث عديدة عن إخراج مئات الألوف برحمة الله . وأهم من هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين من فناء النار نفسها . وفي تفسير الآية ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم ﴾ قال الشيخ محمد مصطفى المراغي ، الأول : السابق في الوجود على جميع الموجودات .

والآخر : الذي يبقى بعد فناء جميع الموجودات . أما أنه أول بهذا المعنى فأمره ظاهر ، لأنه واجب الوجود ، وجوده مقتضى بذاته ، أو هو الوجود الحق وكل ماعده فهو هالك في ذاته يحتاج في وجوده إلى إشراق الوجود الحق . وأما أنه آخر بهذا المعنى فليس موضع اتفاق ، وأكثر العلماء على خلافه ، فمن الناس من ذهب إلى أن كل شيء يفنى ويبقى الله وحده ﴿ كل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ ، ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ والله تعالى يوصل الثواب إلى أهل الثواب ، والعقاب إلى أهل العقاب ، ثم يفنى الجنة وأهلها ، والنار وأهلها ، والعرش والكرسي ، والملك والفلك ، ولا يبقى مع الله شيء أبداً ، ولا يعيد بعد ذلك شيئاً أبداً ، وكما كان الله ولا شيء معه سيكون الله ولا شيء معه أبد الآباد . وهذا المذهب ، إن صح هو تفسير الآخر . ومن الناس من جرى على هذا الرأي وخالف في الإعادة ، فقال إن الله بعد أن يفنى كل شيء ويبقى وحده ، وبذلك يكون آخراً يعيد كل شيء مرة أخرى ويبقيها أبداً ، وقالوا : مما لا شبهة فيه إمكان بقاء العالم وهناك إجماع من المسلمين على أبدية الجنة والنار ، فالآخية التي وصف بها الله نفسه لا تتحقق إلا بعد فناء الجميع وبقائه وحده جل وعلا . وأبدية الجنة والنار مجمع عليها لا تتحقق إلا إذا أعيدت الجنة وأهلها ، والنار وأهلها ، وبقي الكل بعد ذلك أبداً الآباد (١) .

وجاء في رسالة العصمة من الضلال ، للعلامة الجلال إن الموصل إلى النار هو الشرك لا غير ، وقال الجمهور بل وغيره من المخالفات على اتفاق

(١) الشيخ محمد مصطفى المراغي - حديث رمضان - كتاب الهلال - دار الهلال - نوفمبر ١٩٧٠ - ص ١٥٨ - ١٥٩ .

الجميع على جواز العفو عقلاً قِلاً وشرعاً ، كما صرح به قول إبراهيم عليه السلام ، ومن عصاني فإنك أنت العزيز الحكيم ، وقول عيسى عليه السلام « .. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » وقول سيدنا محمد ﷺ « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (١) .

نقول إن هذه الفقرة التى يمر عليها مراعاة الفقهاء تتضمن الكثير . إن ثلاثة من أولى العزم من الرسل ينتهلون إلى الله تعالى العفو عن المخالفين لهم . فما أبعد ذلك عن أقوال الفقهاء وتأكيدهم ، إن المشركين لا بد وأن يقذف بهم فى النار . حقاً لقد جاء فى القرآن آيات مثل ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرَ مَا دُونِ ذَلِكَ ﴾ .. ولكن هناك أضعاف هذه الآية عن رحمة « تسع كل شئ » ، وتمحو الذنوب جميعاً .

واستطرد العلامة الجلال فأورد إشارة من قال من الفقهاء بغناء النار ، لأنها من عالم الفساد دون الجنة ، إذ هى من رحمة الله ، كما أطبق عليه المفسرون فى قوله تعالى ﴿ ففى رحمة الله هم خالدون ﴾ ، والرحمة لا تقضى ، فإذا رد عليهم ذلك بآيات الخلود والتأبيد ، قيل إنما المقصود بها هو الليث الطويل (٢) ولا ينطبق هذا على الجنة لأن الله تعالى يقول « عطاءً غير مجزوء » ، وهو خبر لا يكذب (٣) .

ولعلنا اليوم أقدر على تفهم معنى الخلود بعد الدراسات الجديدة عن الزمن ، والنقص الرئيسى فى فهمنا لمعنى الخلود يعود إلى أننا نحكم بمفاهيمنا «الأرضية» على العوالم الأخرى - فى حين أن هذه العوالم الأخرى لا تنطبق عليها الأوضاع الخاصة بالكرة الأرضية . وطبيعى أن تتغير عندما تبدل

(١ ، ٣) أنظر هذه الرسالة وهى الثالثة فى مجموعة الصنعانى الرسائل اليمنية المطبوعة بالقاهرة - دار الطباعة المنيرية ص - ٢١ - والجلال مؤلفها هو الإمام المجتهد الحسن بن أحمد الجلال الحصىنى اليمنى المتوفى بجران صنعاء سنة ١٠٨٤ بتعليقات الإمام الشهير محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى .

(٢) إن استخدام « التأبيد » بمعنى المكوث الطويل ليس مستكراً . وهم يطلقون على من يحكم عليه بخمسة وعشرين عاماً سجناً للسجن المؤبد أو أنه (عوقب بتأبيد) .

الأرض غير الأرض ، والسموات ، فنحن نحكم على الزمن بدورة الأرض حول نفسها ، وحول الشمس ، ولكن الأمر يختلف حيث لا شمس ولا أرض . وقد أمكن للعلم الحديث أن يلقى إطلاقة على « ما فوق الفضاء » حيث ينتفى البعد الرابع - أى الزمن - فلا يصبح هناك ماض ولا مستقبل ، وإنما هو حاضر أبدي فالخلود ممكن بمقتضى أبحاث « ما فوق الفضاء » . ولكن هذا الخلود لا يأخذ الشكل الذى يفهمه إنسان الكوكب الأرضى .

وأخيراً جداً فقد يسأل بعض الناس « أين هى النار ، وأين هى الجنة ؟ » . من السهل أن نقول لهذا السائل إن النار قد تكون أقرب إليه مما يتصور ، وأنه قد يكون واقفاً عليها !! ولو أنه حفر فى باطن الأرض لعمق أربعين كيلو متر لوجد النار التى وقودها الحجارة ولا ينقصها إلا هو ليكون وقودها الناس والحجارة !! فنحن إذا جاوزنا « القشرة » الأرضية ، وهى فى حدود عمق أربعين كيلو ، وجدنا باطن الأرض أتونا ملتجئاً تتدلج فيه النيران التى تذيب المعادن والصخور . وهو جحيم حقيقى نسير فوقه .. وتتبسط فوقه المحيطات بملايين الملايين من أطنان الماء وآلاف البواخر التى تمخرها .. وتحت هذا كله النار .

وليس معنى هذا أن النار التى جاء ذكرها فى القرآن هى باطن الأرض ، وإن كان باطن الأرض يصلح جحيماً يسع المجرمين من البشرية منذ أن وجدت ، ولكننا نريد فحسب أن نضرب المثل بمدى المفارقة .. وكيف أن هذا التساؤل هو مما لا محل له .. فى الكون مليارات الكواكب التى لم تكشف عنها البشرية ، ولن تستطيع أن تكشف عنها ، لأن الكون يتمدد بأسرع مما يمكن لأى اتصال ، وفى أى كوكب من هذه الكواكب يمكن أن تجد الجنة والنار .. ومن ذا يستطيع أن يثبت كذب هذا الكلام .. وانفصاح الكون ووجود ملايين أو مليارات من الكواكب تسمح بوجود عشرات من صور الحياة التى تختلف عن حياتنا .. فأين الجنة ؟ .. وأين النار ؟ .. سؤال سخيف لا محل له ..

الفصل الخامس

القضية الرابعة : إنكار النبوات

إنكار النبوات هي آخر وأهم ما تطرحه العقلانية على الأديان ، وإنكارها عادة ما ينصب على نقطة «الوحي» ، أي تلك العلاقة التي لا تفهمها العقلانية بين النبي والله ، والتي بها يتلقى النبي رسالته من الله تعالى .

والعقلانيون يكادون يجمعون على أن الأنبياء أفضاء ، عظماء ، موهوبون وأنهم يمثلون نمطاً فريداً من القادة والهداة وهم لا يرمون الأنبياء بالكذب أو الإدعاء ، فلا يمكن أن يصل إلى ذروة الميادة ويكتسب الاحترام والتوقير ، على مر الأجيال دعوى أو كاذب ولكنهم يرون أن إيمان الأنبياء بدعوتهم ، كان من القوة والهيمنة ، بحيث جعلهم في حالة نفسية يؤمنون معها أن رسالتهم من الله فصدقوا بها على هذا الاساس ، فهم صادقون فيما بينهم وبين أنفسهم . ولكن هذا لا يعني - فيما يرون - أن يكون هذا صحيحاً من الناحية الحقيقية .

وأغلب الظن أن جحود العقلانية لنبوات الأنبياء إنما جاء من نكرانها لوجود الله ، لأنها إذا كانت تجحد الأصل ، فجحدها للفرع الطبيعي ومتوقع ، ولكنها لو آمنت بالله ، فلن يكون هناك ما يمكن أن ترفضه في وجود وحى ، بل لكان هذا هو الأقرب إلى المنطق والعقل إذ افتراض عناية الله تعالى بمخلوقاته أقرب إلى المنطق من إهماله لها . ومن ثم فيفترض أن يكون ثمة علاقة من نوع ما

الوحي :

وقد استخدم القرآن الكريم كلمة «وحي» ومشتقاتها في عدد من الإستخدامات لانتم بالضرورة على وجود أداة أو قناة إستثنائية للوحي ، فجاء ﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ﴾ . (٦٨ النحل)

﴿ ويومئذ نُنخِثُ أخبارها بأن ربك أوحى لها ﴾ . (أى الأرض) .
(٥ الزلزلة)

كما جاء التعبير بالنسبة لأم موسى ﴿وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه...﴾
(٧ القصص)

واستخدم القرآن التعبير بالنسبة للشياطين ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطعنموهم إنكم لمشركون ﴾ . (١٢١ الانعام)

﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ﴾ .
(١١٢ الأنعام)

فالقرآن الكريم يستخدم كلمة وحي بمعنيين : الأول : المعنى اللغوي العام للكلمة الذى لا يتطلب وجود واسطة استثنائية معينة ، والثانى : عندما يشير إلى واسطة خاصة يمكن فى بعض الأحيان أن تكون مرئية ، حتى وإن لم تكن معروفة للآخرين ، إذ تنقسم صورة رجل من عامة الناس . والقرآن يقصد بهذه الوسطة - ناقل الوحي من الله إلى رسوله « جبريل » . وقد ذكر فى القرآن باسمه ثلاث مرات .

﴿ قل من كان عدواً لجبريل ، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل ، فإن الله عدو للكافرين ﴾ . (٩٧ - ٩٨ البقرة) .

﴿ وإن تظاهرا عليه ، فإن الله هو مولاه ، وجبريل وصالح المؤمنين ﴾ .
(٤ التحريم) .

وليس في هذه الآيات - باستثناء الأولى ، ما يشير إلى وظيفة جبريل في تبليغ رسالة الله إلى النبي ، وإن جاءت آيات بهذا المعنى دون أن تشير إلى جبريل بالاسم .

والآثار المروية عن الرسول ﷺ ، يصور معظمها نزول الوحي على الرسول ، وهو في مجلسه ، وبين الصحابة بحالة نفسية معينة قد تصطبج بعرق غزير ، تستغرق الرسول للحظات ، ووردت آثار قليلة عن جبريل عندما جاء إلى الرسول وهو في ملأ من أصحابه في هيئة رجل لا يرى عليه أثر السفر .

فليس في هذه الآيات والآثار ما يتقافى وأصول العقلانية فإن جبريل جاء في هيئة رجل من عامة الناس ، دون أن يظهر في هيئته النورانية الملائكية ، لأن القرآن نفسه سفه رغبة المشركين في أن ينزل الله ملائكة على الأرض يكلمونهم ...

وعلى كل حال فإن نزول وحي من السماء ، يحمله أحد الملائكة هو أمر لا تستطيع العقلانية أن تثبت بطلانه ، حتى وإن عجزت عن فهمه بوسائل وأدوات بحثها الخاص ...

إن الدليل الأعظم على صدق الأنبياء أن حياتهم كلها ، وأفعالهم كلها ، كانت مصداق دعواتهم ، وهو دليل يفترض أن يتقبله العقل أكثر من غيره ، فقد كان الأنبياء نماذج للخلق الكريم والصدق والأمانة والشجاعة والمروءة ، ولم يعرف عن أي واحد منهم كذباً أو نفاقاً ولم يستهدف أي واحد منهم منصباً أو مالأاً أو ثروة أو جاهاً ، بل ضحوا بما يملكون ، وتعرضوا للإضطهاد من ناحية ، والإغراء من ناحية أخرى فصمدوا للإضطهاد ورفضوا الإغراء .

والدعوات التي دعوا إليها هي أعظم العوامل في هداية المجتمع الإنساني ،
وهي التي أعطته القيم الحضارية التي تميزه ، فالمسألة ليست أن حياتهم
ودعواتهم ، ظاهراً وباطنهم ، سرهم وعلنهم واحد ، إنه أيضاً أن الدعوات
التي دعوا إليها كانت أفضل وأثمن ما تعتر به البشرية .

دور النبوات في التاريخ ومنزلة الأنبياء :

لقد قال الشيوعيون : إن الدين أفيون الشعوب ، فما أكذب هذه الدعوى ...
فمن حرك جماهير اليهود المستعبدين في إसार الفرعونية .. ومن دفع
بالجماهير لمجابهة الجبروت الروماني الذي أخضع العالم .. ومن زود القبائل
العربية بالشجاعة والقوة كي تطيح بالإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية
الفارسية . إن الثورات التي كانت العقلانية وراءها لا يمكن أن تقاس بهذه
الثورات الجماهيرية الثلاث لا في الحجم ولا في الأثر ، ولا الأسلوب الذي
أديت به .

ومن الذي غرس في النفس الإنسانية الضمير ، والوعى بالخير والشر
والإقبال على الأول والعزوف عن الثاني ..

ومن الذي أعطى البشرية قيم المساواة والمساواة ، وحطم الفوراق الطبقيّة
بين الأغنياء والفقراء ، الأقوياء والضعفاء .. الحكام والمحكومين ، أليست
الأديان هي التي وضعتها أول مرة .. وحافظت عليها ، ووصلت بها إلى أبعد
مما وصل إليه : إعلان حقوق الإنسان ..

نحن لا ننكر أن الأديان استغلت ، وأن الأحرار والسنة والفقهاء في كل دين
تقريباً استخدموا الأديان لمآربهم الخاصة على حساب الجماهير . ولكن هذه
الواقعة يجب أن لا تحسب على الأديان نفسها ، ولكن على الذين أعطوا أنفسهم
حق العمل والحديث باسم الأديان .. شأنهم في هذا شأن الساسة الذين يسيئون
إستخدام الديمقراطية والحرية ، فلا تعد إساءتهم نقصاً في الديمقراطية ، وحتى

لو وضعت هذه النقيصة - أى استغلال رجال الدين - فى كفة الأديان فلن حسنت الأديان فى الكفة الأخرى ترجحها . وتجعل الحصلة النهائية فى صالح الأديان .. لأن الأديان زودت الجماهير بالهداية والطمأنينة والرضا وأشعرتهم أن لحياتهم هدفاً ورسالة .. وعرفتهم على قيم ثمينة كالحب والصفح والعدل .. فجنبتهم عقارب الشك وقوارص القلق وتمزق الضياع وحالت بينهم وبين أن يكونوا كالأنعام . يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام .

إن الإبداع الخارق للأديان ، وما اتسمت به من شمول وكمال فى عالم الفكر والدعوات أثبت بالإضافة إلى صدق الأنبياء أن هذه الدعوات إنما هى من الله صدقاً وحقاً . لأنها أعظم من أن يأتى بها بشر . كائنة ما كانت غبقرته وعظمته .

وكما قلنا فى كتابنا « روح الإسلام » . « وعندما نطلب إلى الناس الإيمان بأن محمداً رسول موحى إليه من الله ، فنحن نطلب إليهم أهون اختياريين وأكثرهما سلامة .. »

ذلك أننا إذا وضعنا مآثر أكبر الزعماء والقادة الذين أنجبته البشرية أمام مآثر محمد .. لبنت الأولى ضئيلة ، قيمة معيبة أمام الثانية .. فقد كان محمد نبياً جاء بدين ناجح وسياسياً بنى دولة ورثت الإمبراطوريات القديمة ، ومشرعاً حمل قانوناً عبقرياً يشمل العقوبة الجنائية والعلاقات الشخصية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، وبلغاً جاء بجوامع الكلم واعتبرت أحاديثه حجة فى اللغة . وقائدأ عسكرياً مظفراً . ومثلاً أعلى فى الخلق الكريم ، ونتيجة لهذا فإن اسمه لا يزال منذ ألف وربعمئة عام حتى الآن يتردد خمس مرات كل يوم فى أربعة أركان العالم كلما أُذِّن لصلاة . ولا يزال مثواه الأخير علماً منوراً يهرع إليه المؤمنون من أقطار الأرض يحدهم الشوق لكى يقفوا بين يديه فى تلك البقعة التى هى فى الأرض « روضة » من رياض الجنة .

من ذا يسامى هذه المآثر ، أو يظفر بمثل هذه المنزلة ..

لقد كان الإسكندر فاتحاً عسكرياً مظفراً ، وتتلذذ على يد أعجوبة البشرية
« أرسطو » ، ولكنه لم يكن المشرع ولم يكن النبي ، وما أكثر ما غلبته انفعالاته
وورطته في منكرات وآثام .

وكان أعجوبة البشرية « أرسطو » فريداً في الفلسفة والمنطق والآداب
والعلوم ، ولكنه لم يكن رجل الدولة ولا رجل الدين .. ولا القائد العسكري .

وكان قيصر رجل دولة ، ورجل سياسة وأدب وقائداً منتصراً ، ولكنه لم
يكن رجل الدين أو المشرع ، وفوق هذا فقد كان رجل كل امرأة ... وامرأة
كل رجل !! .

وكان نابليون رجل دولة ، ورجل سياسة وقائداً عسكرياً ، ومشرعاً ، ولكنه
لم يكن صاحب الدين أو رجل اللغة والأدب أو المثل الأعلى في الأخلاق .

وكان كل من « شكسبير » و « جوته » علماء من أعلام الأدب والشعر
والمسرح ولكنهما كانا أصفاراً في السياسة والتشريع والقيادة العسكرية أو
الرسالة الدينية .

إن الشخصية الباهرة والخارقة للرسول العربي قد فرضت نفسها من
الوهلة الأولى مع تلك الجملة التي ما كانت تشبيهات شكسبير وتهاويله لتصل
إلى ما هو أبعد منها .. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على
أن أترك هذا الأمر ما تركته .

فهل كان يملك الإسكندر ، أرقى ثمرة للثقافة الهلينية وتلميذ أرسطو أن يقول
شيئاً كهذا .

أي قائد أو ملك أو امبراطور أو نبي في العالم يستطيع أن يقول كما قال
« محمد » عن أصحابه : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم .. اهتديتم » .

وأصحاب أى قائد ظفروا من الأجيال بتوفير وتبجيل كما ظفر الصحابة ؟
إن مجد محمد الذى انعكس عليهم امتد إلى أصحابهم فقيل لهم « التابعون » وإلى
أصحاب هؤلاء التابعين فقيل « تابعو التابعين ... » .

أى جنود معركة نالوا مثل « الوسام » الذى منحه محمد لجند بدر « إنه شهد
بدرأ ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال « افعلوا ما شئتم » .

أى بشر يصل به الإعتداد وتملك قيادة البلاغة وقوة التصوير إلى أن يقول
لأصحابه « لو كنتم فى أمكم كما تكونون معى لصافحتكم الملائكة » .

وكل هذا ...

يصدر من عربى أمى لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم على يد فيلسوف ..

فإذا لم يكن هذا وحياً ، وإذا لم يكن محمد نبياً ، فإن البديل الوحيد هو
أن يكون محمد - كما كان يرى اليونان والرومان - إلهاً أو نصف
إله (١) .

وما يقال على الرسول العربى العظيم ، يمكن أن يقال بصورة متفاوتة على
موسى ... وعيسى .

فلو لم يكن موسى نبياً لأصبح أحد أمراء القصر الفرعونى ، ولوجد فى هذا
وهو سليل الإسرائيليين المستعبدين ما يرضيه ، وما يشعره الزهو والإمتياز ،
وكان يمكن أن يرفض هذا دون أن تكون له دعوة يوجهها إلى فرعون ، ولكنه
رفض النعيم الفرعونى ، ولم يقتصر على تحرير اليهود من إسار العبودية بل
وجه دعوته للإيمان بالله إلى فرعون نفسه وكان له مندوحة عن ذلك لو لم يكن
نبياً ..

(١) روح الإسلام - جمال البنا - ص ١٢١ - ١٢٢ .

وكانت دعوة المسيح ثورة على الأخبار الذين قنسوا النصوص والطقوس والشكليات ، وضخوا في سبيلها بالروح والجوهر والإنسان .. قدر ما كان ثورة على الجبروت الرومانى .. فكيف أمكن لهذا الرسول الذى تصور أعداؤه أنهم صلبوه أن يزلزل قوائم الإمبراطورية الرومانية ، وأن تصبح دعوته شعاعاً إلهياً ونوراً ريبانياً وسط المجتمع الأوروبى الوثنى . وما تحفل به حضارة العصر من مادية واستمئاع ..

والروحى فى الحقيقة يحل لنا عدداً من المشكلات لا يمكن حلها إلا به . فإن المناطق والفلاسفة استطاعوا التوصل إلى ضرورة وجود الله باعتباره واجب الوجود ، ولكن مسائلهم فى البحث عجزت عن أن تضى على الله تعالى صفات الحياة ، والحكمة .. الخ ، وكان لابد أن يتم ذلك عن طريق الوعى ..

وفى القضية الجدلية حول دور الفرد فى التاريخ ، وهل البطل هو الذى يصنع تاريخ مجتمع ما .. أو أن ظروف المجتمع هى التى تصنع البطل ، يقدم لنا ، الوعى ، حلاً تعادلياً ، فالرسول الذى يمثل البطل ، والذات هو نفسه « حامل » الموضوع والمعبر عن المجتمع . وهو على خلاف الأبطال التقليديين الذين ينسبون إلى أشخاصهم ، أو ينسب إليهم أنصارهم ، الدور الفعال فى التأثير التاريخى لا يدعى لنفسه أو لملكاته الخاصة شيئاً ، بل إنه ما كان يدرى « ما الكتاب » ، وما الإيمان ... ، ودوره هو كما يتضح من اسمه - انه رسول يحمل رسالة ... ولكن هذه الرسالة ليست هى للعوامل الموضوعية ، أو الاجتماعية وقوى الإنتاج كما ينصور ذلك الاشتراكيون ، ولكنها الظروف والعوامل كما ينبغي أن تكون لا كما هى كائنة بالفعل ، لأنها لو كانت وحدها وكما هى التى تفرز البطل ، لما كان هناك تقدم ، والفرد باعتباره ابن المجتمع ، لا يمكن أن يزيد عن هذا المجتمع ، فلا يكون هناك تقدم ، فلا بد من مصدر جديد : من الوعى .

إن إبعاد الأديان عن عالم الفكر الحى وإبعاد الأنبياء عن عالم التاريخ كان

....

أكبر أسباب شقاء البشرية ، وضياح الإنسان المعاصر .. ولك أن تتصور مدى ما كان يمكن أن يحدث من تغيير للصورة لو درست الأديان دراسة شديدة ، إلى جانب دراسات الأفكار الأخرى ، ولو درست شخصيات وتاريخ موسى وعيسى ومحمد ، وليس الإسكندر ويوليوس قيصر ونابليون .

وفي رسالتنا الموجزة « العهد » وجهنا الدعوة « لنجعل الأنبياء قادتنا وقدرتنا ولنطرح الإعجاب بالطغاة الذين جعلوا سياستهم الإستعلاء فى الأرض » . وقلنا فى إيضاح ذلك : « يظهر استعراض التاريخ السياسى للبشرية انها خضعت لقادة وحكام كانت وسيلتهم هى القوة الباطشة ، وكان هدفهم هو الإستعلاء فى الأرض ، وأبرز الأمثلة على ذلك قادة الإمبراطورية الرومانية ، ثم قادة الدول الأوربية التى تأثرت عميقاً بالإمبراطورية الرومانية ونسجت على منوالها .

ونعتمد أن من أكبر العوامل التى أدت إلى فساد الفكر السياسى إبراز الملوك والأباطرة والطفة والقادة العسكريين .. وإغفال الأنبياء .. وأتباعهم من حواريين أو صحابة ، لأن إعجاب الطبقة المثقفة والحاكمة فى أوروبا بالحضارة الرومانية واليونانية وأبطالها الوحشيين الإسكندر - قيصر - أوغسطس - وغيرهم هو الذى مهد السبيل لظهور ميكافيللى وتقبل فصله الحاد ما بين السياسة والقيم الخلقية ، وأدى إلى ظهور نابليون ، ولينين وهتلر وموسوليني وستالين وأمثالهم ، ثم هو الذى سمح بوجود آدم سميث وكارل ماركس وعزلهما الإقتصاد وإبعاده عما ينبغى له من خدمة المجتمع وأدى إلى ظهور الرأسمالية والشيوعية ، وطغيان المقوم المادى فى المجتمع على بقية المقومات . والوضع السليم يقتضى إبراز هؤلاء الملوك والأباطرة على حقيقتهم طغاة استعبدوا الجماهير ووضعوا سياسة الإستعلاء فى الأرض وجعل القوة والخداع وسانلهم لتدعيم سلطانهم وإبراز الأنبياء باعتبارهم القادة الذين قاوموا هذا الطغيان ووضعوا الحق فى مواجهة القوة ، المبذنية فى مقابل الإنتهازية ، وأرسوا مبدأ كرامة النفس الإنسانية وقداستها ونجحوا بدرجات متفاوتة فى

إنقاذ البشرية من حكم الطغاة وسُلطان الظلام . وهذا هو النهج الذى رسمه القرآن عندما وضع موسى فى مواجهة فرعون ، وعندما جعل الرسالات السماوية هى محاور التاريخ ، والرسل والأنبياء هم قادة الجماهير .

وكان واجباً أن تتضمن مناهج التاريخ التى تدرس فى المدارس والجامعات على اختلافها تاريخ الأديان وحياة الأنبياء جنباً إلى جنب ، إن لم يكن قبل - تاريخ الثقلبات السياسية وحياة العسكريين والملوك والمعارك الحربية ،^(١).

وبعد ، فإن إنكار النبوات هو أسمى ما تثيره العقلانية فى مواجهة الأنبياء ، لأن تميز النبوات على بقية الدعوات والحركات وتفوق الأنبياء على القادة والفلاسفة والمفكرين يتطلب « الوحي » كحل وحيد لهذا التميز الذى لم يسبق ، أو يلحق للأديان والأنبياء .

(١) رسالة المعهد : - رسائل الإتحاد الإسلامى الدولى للعمل صفحة ١٧ ، ١٨ .

فهرست

صفحة

مقدمة	٥
الباب الأول : صلة الاسلام بالعقلانية	٩
الفصل الاول : الاسلام يؤخذ بالعقل	١١
● مقومات الايمان قبل الاسلام (أ) الإله الاهوتى	١١
● (ب) للمعجزات (ج) للمؤسسة الدينية	
● للصورة الجذبة التى جاء بها الاسلام	١٣
● ثانياً .. والاسلام . بالنسبة للعقلانية	
الفصل الثانى : بين العقل والنقل	٢١
● ميراث اوريى - كفى	٢١
● العقل فى الفكر الاسلامى	٢٥
● الفكر الاسلامى والفلسفة	٣٠
● بين المقتن والسند	٣٧
● بين التقليد والاجتهاد	٤١
● منطلق الاختصاص	٤٣
الفصل الثالث : أثر القلب على العقل	٤٧
● اشارات للقرآن الى للتقريب	٤٧
● أثر القلب على العقل ، كما يراه هبلانك وجود	٤٧
● دور للقلب فى توازن واستكمال الفكر	٥٤
الباب الثانى : مقومات العقلانية الاسلامية	٦١
الفصل الرابع : المقوم الأول : إعمال الفكر فى سبيل الايمان	٦٣
١ - استتارة الفكر	٦٣
٢ - الشك مرحلة نحو اليقين	٦٦

٣ - الأنبياء كمعلمين	٧٠
٤ - الخلق دليل الإيمان	٧٣
٥ - استبعاد عبثية الحياة وتأكيد غايتها	٧٥
٦ - استخدام درجة اولية من المنطق	٧٧
٧ - ضرب الأمثلة	٧٧
٨ - التتديد بالتباع الآباء	٧٩
٩ - توظيف الحواس لاستثارة الفكر	٧٩
١٠ - حرية الاعتقاد	٨٠
الفصل الخامس : المقوم للتثني : الموضوعية والسنن	٨٤
الموضوعية	٨٤
السنن	٨٩
الفصل السادس : المقوم للتالث : الخيرية والصلاح	١٠٠
الالتزام بالخيرية ..	١٠٠
الصلاح - والبعد عن الفساد	١٠٧
الباب الثالث : القضايا الأربع التي تطرحها	١٠٩
العقلانية على الإيمان	
الفصل السابع : القضية الاولى : وجود الله تعالى وخلقته	١٢٠
الفلاسفة يشتركون بوجود الله	١٢٢
مخل ديكرارت	١٢٥
منطقة وإيم جيمس	١٢٨
العلم الحديث يثبت وجود الله	١٣٣
دليل الجمال	١٤٦
دليل القرآن الكريم	١٤٩
الشكك واللائدريون	١٥١
خاتمة الفصل	١٥٦

الفصل الثامن : القضية الثانية : الموت وخلود الروح ١٦٢

هازم للذات ١٦٣

عذاب القبر ١٦٩

علم الأحياء من الخلية إلى الروح ١٧٤

خلود الروح من منظور طبي ١٧٨

مع الأرواح ١٨٣

اديسن والأرواح ١٨٨

ماذا رأيت شيرلي ملكين ١٩٤

خاتمة الفصل ٢٠١

الفصل التاسع : الدار الآخرة : الجنة والنار ٢٠٦

لدار الآخرة : الجنة والنار ٢٠٦

الدار الآخرة .. هيكل العدالة المثلث ٢١٠

النعم والحسب، والنعم المعنوي ٢٢٠

حقيقة التعذيب والوحشي، في النار ٢٢٤

الفصل العاشر : القضية الرابعة : إنكار النبوات ٢٣٢

الوحي ٢٣٢

دور النبوات ، ومنزلة الأنبياء ٢٣٥

بقلم المؤلف

أ - مؤلفات

- (١٩٤٥) ثلاث عقبات فى الطريق الى المجد
- (١٩٤٦) ديمقراطية جديدة
- (١٩٤٧) على هامش المفاوضات
- (١٩٥٢) مسئولية الانحلال بين الشعوب والقادة كما يوضحها القرآن الكريم
- (١٩٥٢) ترشيد النهضة (صودر قبل التوزيع)
- (١٩٥٣) الازمة والبطالة فى الرأسمالية
- (١٩٥٧) موقف المفكر العربى تجاه المذاهب السياسية المعاصرة
- (١٩٦٢) قصة فرسان للعمل
- (١٩٥٧) دور المنظم فى الحركة النقابية
- (١٩٦٣) القانون والقضاء فى المجتمع الاشتراكى
- (١٩٦٦) التنظيم والبنيان النقابى (ثلاث طبعات)
- (١٩٦٧) فى التاريخ النقابى المقارن - طبعتان
- (١٩٦٧) دور النقابات فى المجتمع الاشتراكى
- مسئولية القيادات النقابية ملحق مجلة العمل العدد ٣٦ سنة ١٩٦٧
- (١٩٦٩) الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها
- (١٩٦٩) منظمة العمل الدولية - ملحق مجلة العمل العدد ٦٤ سنة
- (١٩٧٠) الحركة العمالية الدولية - ملحق العمل العدد ٧٢ سنة
- (١٩٧١) العمل فى الاسلام - ملحق مجلة العمل العدد ٨٥ سنة
- (١٩٧٢) محاضرات فى الادارة النقابية
- (١٩٧٢) الحرية النقابية ملحق مجلة للعمل مارس
- (١٩٧٢) روح الاسلام
- العمال والدولة العصرية ملحق مجلة للعمل عدد مايو سنة ١٩٧٥
- (١٩٧٣) قضية الأنتاج
- (١٩٧٧) ظهور ومقروط جمهورية فايمار
- (١٩٧٧) حرية الاعتقاد فى الاسلام (طبعتان)
- (١٩٧٨) بحوث فى الثقافة العمالية
- (١٩٧٨) الدعوات الاسلامية المعاصرة مالها وما عليها

- من محور الامية حتى الجامعة العمالية ملحق مجلة العمل مايو (١٩٧٨)
 الجامعة العمالية (١٩٧٩)
 الأصول الفكرية للدولة الاسلامية (١٩٧٩)
 بيان رمضان (طبعان) (١٩٧٩)
 الاصلان العظيمان : القرآن والسنة (١٩٨٢)
 لفريضة الغائبة : جهاد السيف أم جهاد العقل (١٩٨٤)
 للحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة (١٩٨٦)
 الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الاسلامية (١٩٨٦)
 الحركة للعمالية الدولية (كبير) (١٩٨٨)
 مشروع لاصلاح الحركة النقابية (١٩٨٧)
 الحساسية الدينية (وسيط) دار الزهراء (١٩٨٨)
 الاسلام هو الحل (٨١٣ صفحة) (١٩٨٨)
 تفسير حديث من رأى منكم منكراً .. الخ (١٩٨٨)
 خطابات حسن البنا للشباب الى أبيه (١٩٩٠)

ب - كتب الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل

- خلال الفترة من (١٩٨١) حتى الآن كتب الأستاذ جمال البنا للاتحاد الكتب الآتية :
- أزمة النقابة .
 - الاسلام والحركة النقابية .
 - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل (كتيب تعريفى) .
 - الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل يبدأ المسيرة .
 - رسالة الاسلام .
 - أخت الصلاة المهجورة .
 - الحركة النقابية من منطق اسلامى .
 - الخيار الصعب .
 - الحساسية الدينية (وجيز) .
 - نظم الثقافة العمالية فى الوطن العربى .
 - وجوه الائتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والاسلام .

- الدولة العصرية .
- رؤية لمضمون الحكم بالقرآن .
- محكمة العدل الدولية الاسلامية .
- الاتحاد الاسلامي الدولي للعمل في علمين ..
- العودة الى القرآن .
- لا حرج (قضية للتيسير في الاسلام) .
- نحن ودعوتنا .
- است عليهم بمبيطر. (قضية الحرية في الاسلام) .
- للمهد .
- الشورى في الادارة .
- الحركة العمالية الدولية (وسيط) .
- عمال السودان والسياسة (مع آخرين) .
- الحرية النقابية ثلاثة اجزاء .
- نحو حركة نقابية متقفة .
- للحركة النقابية السودانية تجد نفسها .

ج - مترجمات ومراجعات

- (١٩٦٢) النقابات في الولايات المتحدة
- (١٩٦٢) النقابات في المملكة المتحدة
- (١٩٦٢) النقابات في الاتحاد السوفيتي
- (١٩٦٢) النقابات في السويد
- (١٩٦٣) النقابات في بورما
- (١٩٦٣) النقابات في الملايو
- (١٩٦٣) الازمة المقبلة
- (١٩٦٦) العمالة والتنمية الاقتصادية
- (١٩٦٦) مدخل لدراسة الأجور
- (١٩٦٧) الادارة العمالية في يوجوسلافيا
- (١٩٦٨) العمل يجابه عصرًا جديدًا

- الديمقراطية النقابية (١٩٦٩)
 دستور منظمة العمل الدولية (١٩٧٠)
 اتفاقيات العمل الدولية فى مجلدين (١٩٧١)
 توصيات العمل الدولية (١٩٧١)
 البرنامج العالمى للعمال (١٩٧١)
 تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية .

وكل هذه الكتب باستثناء الديمقراطية النقابية والأزمة المقبلة من مطبوعات منظمة العمل الدولية .

رقم ايداع ١٦٩٥ / ١٩٩١

دار الطباعة الحديثة

ت : ٩٠٨٣١٨

